

प्रागैतिहासिक - प्राग्वैदिक जैनधर्म एवं उसके सिद्धान्त

लेखक

नाथूलाल जी जैन शास्त्री

सिद्धांताचार्य, साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ,
पूर्वप्राचार्य, सरहुकमचंद संस्कृत महाविद्यालय
इन्दौर

संपादक

अरविन्द कुमार जैन एम.ए.
सिद्धांतालंकार इन्दौर

प्रकाशक :-

श्री दिगम्बर जैन युवक संघ

श्री दिगम्बर जैन पंचबालयति पारमार्थिक एवं धार्मिक ट्रस्ट
सत्यम गैस के सामने, ए.बी. रोड विद्यासागर नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

फोन: 0731-571851, 555840

प्रकाशक :-

श्री दिगम्बर जैन युवक संघ

लेखक :- नाथूलाल जी जैन शास्त्री

संपादक :- अरविन्द कुमार जैन एम ए

अक्षर सयोजन :- ब्र. राजेश एवं ब्र जिनेश

प्रकाशन सहयोगी :- नीरज जैन (दिगम्बर)

गजेन्द्र पब्लिकेशन, दिल्ली फोन. 3285932 मॉ 9810035356

प्रथम संस्करण :- महावीर जयन्ती 2001

मूल्य : 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

प्रिन्टर्स :-

एन.एस. इन्टरप्राईजिस

2578, गली पीपल वाली,

धर्मपुरा, दिल्ली-110006

दूरभाष : 3285932, मॉ. : 9810035356

प्रकाशकीय

सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में श्रमण जैन संस्कृति स्वभावता परमार्थ तत्त्व को प्राप्त करने में समर्थ है। सन्यास परम्परा अनादि परम्परा है जो जैन संस्कृति की देन है। इतिहास का लेखन करना आसान नहीं है।

ऐतिहासिक दृष्टि से सांस्कृतिक विरासत का समग्र मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। फिर भी ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्व के प्रमाण उस संस्कृति के अवदानों को रेखांकित करने में समर्थ होते हैं। जैन-आचार-विचार और उसमें निहित अहिंसा-अपरिग्रह के सिद्धान्त सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उपयोगिता का संकेत ही नहीं करते वरन्-भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में इन सिद्धान्तों का व्यवहारिक एवं प्रचुर उपयोग हुआ है।

प्रस्तुत ग्रंथ "प्रागैतिहासिक-प्राग्वैदिक-जैनधर्म एवं उसके सिद्धान्त"—सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. श्री नाथूलाल जी शास्त्री की लेखनी से प्रसूत बहुमूल्य कृति है। जिससे जैनधर्म की आद्य संस्कृति, श्रमण परम्परा एवं संपूर्ण इतिहास का प्रमाणिक स्वरूप दृष्टिगत होता है। और यही इतिहास हमारे भावी जीवन को संस्कारित और उन्नत बनाने में सहयोगी होता है। पूज्य पंडित जी वर्तमान में दिगम्बर परम्परा ही नहीं, वरन् संपूर्ण जैन समाज में अत्यन्त आदरणीय हैं। आदरणीय पंडित जी का मार्ग दर्शन तो युवक संघ को समय-समय पर उपलब्ध होता ही रहता है। इसी शृंखला में प्रस्तुत पुस्तक का सृजन कर हमें प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराया है। इसके लिए युवक संघ के समस्त कार्यकारिणी की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि जिनवाणी के संरक्षण, संवर्द्धन, अध्ययन के प्रति समर्पित पंडित जी की पुस्तक लेखनी से हमें कुछ अन्य कृतियाँ भी प्राप्त होगी। जिन्हें प्रकाशित कर युवक संघ गौरवान्वित हो सकेगा।

पुस्तक की पांडुलिपि को तैयार करने में कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ के शोध सहायक श्री अरविंद कुमार जैन तथा बहिन नीतू जैन ने पर्याप्त श्रम किया है और श्री नीरज जैन (दिगम्बर) गजेन्द्र

पब्लिकेशन ने इस पुस्तक की साज-सजा व मुद्रण किया है। मैं इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे विश्वास है जैन साहित्य एवं इतिहास के अध्येता विद्वान आदरणीय पंडित जी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक में संकलित संदर्भों और तथ्यों का उपयोग कर जैन धर्म के प्राचीन इतिहास के बारे में प्रचलित हो रही भ्रांतियों एवं तथ्यहीन विचारों का निराकरण करते हुए वास्तविक तथ्यों की स्थापना हो सकेगी। पुस्तक के संदर्भ में सुधी पाठकों की प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। जिससे सत्य के अन्वेषण का क्रम अबाध गति से जारी रहे।

ब्र. जयकुमार जैन “निशान्त”

अध्यक्ष

श्री दिगम्बर जैन युवक संघ
केन्द्रीय कार्यलय इन्दौर (म.प्र.)

सम्पादकीय

किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृति का महत्व उसकी उदारता और प्राचीनता से उद्योतित होता है। जैनधर्म ही नहीं एक संस्कृति भी है वैदिक (ब्राह्मण) संस्कृति, श्रमण संस्कृति, दोनों ही प्राचीन काल से समानान्तर रूप से पायी जाती है। जैनधर्म का अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है। समूची श्रमण संस्कृति (बौद्ध और जैन) का जहाँ भी उल्लेख आता है, उसमें जैन श्रमण संस्कृति अग्रण्य रही है। इसका वर्तमान इतिहास लाखों वर्ष पूर्व आदितीर्थकर ऋषभनाथ के समय में पाया जाता है।

जैन संस्कृति के परिचय प्रस्तुतीकरण में जैसे कोई हजारों वर्ष पुराने वट वृक्ष की छोटी सी टहनी तोड़कर ले आये और कहे कि यही दो फीट ऊँचा अमुक वट वृक्ष है उसी तरह कुछ पूर्वाग्रही या अनभिज्ञ लोग यह कहते हैं कि जैनधर्म। जैन संस्कृति के आदि संस्थापक भगवान महावीर थे। भारत के कुछ राज्यों के शासकीय अशासकीय विद्यालयों के संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी की कक्षाओं में भी जैनधर्म के परिचय-प्रसंग में यही पढाया गया है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और भगवान महावीर ने जैनधर्म की स्थापना की।

वस्तुतः कहीं न कहीं हमारी भी कमजोरी रही है। हम अपने सबसे प्राचीन और गरिमामय इतिहास से जनमानस क्या बुद्धिजीवी वर्ग को भी परिचित नहीं करा सके। ऐसे में आदरणीय पं. श्री नाथूलाल जी शास्त्री की प्रस्तुत 'प्रागैतिहासिक-प्राग्वैदिक जैनधर्म और उसके सिद्धांत' रचना मील का पत्थर साबित होगी।

पं. श्री नाथूलाल जी शास्त्री देश के मूर्धन्य वयोवृद्ध जैन विद्वानों में अग्रण्य हैं। आप धार्मिक विधि विधान आगमोक्त जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा विधि के मर्मज्ञ हैं। आपको कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ पुरस्कार, आचार्य कुन्दकुन्द पुरस्कार, श्रुत संवर्द्धन पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपकी 51-16 रचनाओं में—'जैन तीर्थ यात्रा' नैतिक शिक्षा, जैन संस्कार विधि, 'प्रतिष्ठा प्रदीप', 'आत्मधर्म एवं समाजधर्म' 'मूलसंघ और उसका प्राचीन साहित्य' प्रमुख हैं।

परमादरणीय पंडित जी ने नई सहस्राब्दी का नया सोपान 'प्रागैतिहासिक-प्राग्वैदिक जैनधर्म और उसके सिद्धांत' नामक ग्रंथ

रचना कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।

ग्रंथ का सृजन अपने आप में अनूठा है। यह हमें हमारे इतिहास, हमारे धर्म के संबंध में अनेक अन्य मतावलम्ब विद्वानों के मत जहाँ एक ओर हमें झकझोरते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे प्राचीन ग्रंथों में विज्ञान की महत्ता जिसे आज आधुनिक समझ रहे हैं स्पष्ट करती है। ग्रंथ की सहजता एवं सरलता का तो आप अध्ययन कर स्वयं ही आकलन करेंगे परन्तु मैं तो यह कह सकता हूँ कि आबालवृद्ध यदि इसका एक बार अवलोकन करेंगे तो वह हमारी प्राचीन संस्कृति व इतिहास से अनभिज्ञ नहीं रह सकेगा। इसमें जनैधर्म के प्रमुख सिद्धांतों आदिकायी परिचय दिया गया है जो महत्वपूर्ण है।

पूज्य पण्डित जी जैसी विभूति की कृति के सम्पादन के कार्य में मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा था किन्तु गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर मैंने प्रस्तुत कृति के सम्पादन का कार्य सम्पादित किया। परमादरणीय पं. जी की तीन अन्य कृतियों—‘प्रतिष्ठा—प्रदीप’, ‘आत्म धर्म और समाज धर्म’ तथा मूलसंघ और उसका प्राचीन साहित्य की भी सामग्री संशोधन—सम्पादन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

परमादरणीय पंडितजी का तो मैं कृतज्ञ हूँ ही, जिन्होंने मुझे इस कृति के सम्पादन का दायित्व सौंपा और मार्ग दर्शन दिया, परम पूज्य आचार्य विद्यानन्द जी के प्रति मैं श्रद्धावनत हूँ जिन्होंने शुभ आशीर्वाद प्रदान कर इस पुस्तक को प्रमाणित किया। आ. भैया ब्र श्री जिनेश मलैया ने हमें प्रोत्साहित किया तथा डॉ. अनुपम जैन से मुझे सदा प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। इसकी सुन्दर कम्प्यूटर कम्पोजिंग व सामग्री संशोधन में सहयोग के लिए कु. नीतू पिता श्री अशोक कुमार जैन को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। श्री दिगम्बर जैन पंचबालयति पारमार्थिक एवं धार्मिक ट्रस्ट इन्दौर ने अपने पूर्ण व्यय पर इसके प्रकाशन का दायित्व लिया एतदर्थ हम अनुग्रहीत हैं। भगवान महावीर के 2600वें जन्म कल्याण महोत्सव वर्ष के प्रथम दिन आपके हाथों में यह पुस्तक प्रदान कर हम गौरवान्वित हो रहे हैं।

महावीर जयन्ती 2001

अरविन्द कुमार जैन
सम्पादक

शोध सहायक एवं प्रबन्धक
कुन्द कुन्द ज्ञानपीठ, इन्दौर

लेखकीय वक्तव्य

मैंने जैनधर्म का प्रागैतिहासिक एवं प्राग्वैदिक आस्तित्व प्रमाण सहित पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ग्रंथ का सार यहाँ दे रहा हूँ।

आधुनिक इतिहास कार और पुरातत्व वेत्ता मानव की स्थिति आनंद पूर्ण और प्राकृतिक बताते हैं।

कृषिकाल के पूर्व मानव सुखी जीवन व्यतीत करता था। उक्त अभिमत टैनरीवैनी स्टीवेंस और इलियट स्मिथ पुरातत्वज्ञों ने "दी रिक्वरी ऑफ कल्चर" पेज 4 और "दी एवोलुशन ऑफ मेन" 13में प्रकट किए हैं। प्रागैतिहासिक नगरों के उत्खनन के द्वारा चार हजार वर्ष पूर्व पुराने स्तर पर पहुँचने पर ऐसा कोई शस्त्र या युद्ध चिह्न नहीं मिला, जिससे मानव के हिंसक होने का प्रमाण ज्ञात हो सके। यही जैन धर्मानुसार भोगभूमि का कल्पवृक्ष युग है जो सुषमा काल अवसर्पणी (अवनति) काल है।

भगवान ऋषभदेव के समय भोगभूमि के कल्पवृक्ष नष्ट हो जाने से तत्कालीन प्रजा को भूख की पीड़ा के कारण भगवान द्वारा कृषि का उपदेश दिया गया और कर्मभूमि के प्रारंभ के कुछ पूर्व असि, मसि, कृषि, शिल्प, सेवा, वाणिज्य इन षट्कर्मों द्वारा आजीविका का मार्गदर्शन दिया गया। यह समय नव निर्माण का था। आदि सभ्यता की खोज में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उत्खनन कार्य पुरातत्व वेत्ताओं के द्वारा किया गया। भ्रमण संस्कृति, जो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये प्राचीन अवशेष उसी अतीत की गौरव कथा सुनाने वाले उपलब्ध हुए। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार पुरातत्त्व और वेदों की साक्षी में भ्रमण संस्कृति की प्राचीन महत्ता प्रतिष्ठित हुई है।

वाचस्पति गैरोला (भारतीय दर्शन पृ. 88) बताते हैं कि "भारतीय विचारधारा हमें अनादिकाल से दो रूपों में विभक्त हुई मिलती है पहली पुरुषार्थ मूलक, प्रगतिशील, भ्रमण प्रधान, जिसमें आचरण की प्रमुखता रही है। दूसरी जिसका विकास वैदिक साहित्य के रूप में प्रकट हुआ है। ये दोनों परस्पर में पूरक रही

हैं और विरोधी भी। इस देश की बौद्धिक एकता बनाये रखने में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रथम विचारधारा का उद्भव बंगाल, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पूर्व उत्तर प्रदेश के व्यापक अंचल में और दूसरी का जन्म पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। श्रमण विचार धारा के जनक जैन थे। श्री रामधारी सिंह दिनकर "संस्कृति के चार अध्याय" में बताते हैं "भारत का अतीत काल भी जीवित था और आगे भी जीवित रहेगा।"

श्रमण संस्कृति उज्ज्वल अतीत को लिए हुए है। यह भारत का सर्वाधिक पुरातन धर्म है। मेजर जनरल फरलांग कहते हैं "जैनधर्म का आरंभ पाना असंभव है।" भारत में तीन संस्कृतियों की प्रधानता रही है। श्रमण, वैदिक और बौद्ध संस्कृति। इनमें बौद्ध संस्कृति के मुनि एवं वैदिक संस्कृति के ऋषि सन्यासी कहलाते रहे हैं। श्रमण निर्गुण दिगम्बर जैन मुनि हैं, रागादि विकारों से मुक्ति के लिए श्रम करते हैं, कष्ट सहते हैं, तप करते हैं वे तपस्वी श्रमण हैं। श्रमण शब्द पुरुषार्थ मूलक है। श्रमण शब्द और ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। शिव पुराण आदि में ऋषभ को शिव का रूप बताया गया है। भारत का नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलते हैं।

ऋषभ देव के पिता नाभिराय के दूसरे नाम अजनाभि के नाम से भारत अजनाम वर्ष कहलाता था। पुरातत्त्व विभाग के निर्देशन में सन् 1922 में सिंधु घाटी के उन्नयन का कार्य सम्पन्न हुआ। इसमें दो नगर मोहनजोदड़ों और हड़प्पा मिलें। मोहनजोदड़ों पश्चिमी पाकिस्तान में सिंधुप्रान्त के लरकाना जिले में सिंधु नदी तथा नहर के मध्य में स्थित है।

हड़प्पा मांटगोमरी जिले में एक स्थान है। इस प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में प्राप्त सामग्री, सीलों, मूर्तियों तथा मानव स्कंधों से विद्वानों ने यह प्रमाण प्रस्तुत किया है कि उक्त दोनों नगरों के उत्कर्ष काल में श्रमण संस्कृति का गौरव पूर्ण स्थान था। सर जॉन मार्शल का मत है कि 5000 वर्ष पूर्व पंजाब और

सिंधु प्रदेशों में आर्यों से भी पहले ऐसे लोग रहते थे जिनकी संस्कृति उच्च कोटि की थी। मोहनजोदड़ों में मानव मूर्त, कतिपय मौर्य, नामिराय, ऋषभ और भरत के अस्तित्व और उनके गौरव में जीवन को प्रमाणित करती है। वाचस्पति गैरोला के अभिमत से मोहनजोदड़ों में प्राप्त ध्यानस्थ योगियों की मूर्ति जैनधर्म की प्रचीनता निर्विवाद सिद्ध करती है।

डॉ. विशुद्धानंद पाठक और डॉ. जयशंकर प्रसाद जैनधर्म को प्रागैतिहासिक और प्राग्वेदिक मानते हैं।

पद्मश्री रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में ऋषभदेव वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्ण है।

महामारत और ब्रह्माण्ड पुराण में लिखा है कि ऋषभदेव क्षत्रिय तीर्थंकर से क्षत्रिय धर्म का प्रारंभ हुआ है। उपनिषदों के उल्लेख से यह प्रमाणित है कि क्षत्रिय राजाओं से ही आत्मा या परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध हुआ है।

ऋषभ देव के एक पुत्र का नाम द्रविड़ था। उन्हें जिस भूभाग का शासन मिला वह द्रविड़ देश कहलाया। उनकी संतान एवं प्रजा द्रविड़ नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रविड़ इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रियों से उत्पन्न हुई है। मनुस्मृति में उन्हें प्रथम क्षत्रिय बताया गया है। मेजर जनरल जे. फरलांग अपनी पुस्तक शार्ट स्टडीज इन दी साइन्स आफ कम्पैरैटिव रिलीजन्स पृ. 243-4 में लिखते हैं कि "अनुमानतः ईसा से 1500 से 800 वर्ष पूर्व से, बल्कि अगणित समय से पश्चिमी तथा उत्तरीय भारत तुरानियों अथवा द्रविड़ जाति शासित था। उसी समय में उत्तरीय भारत में एक पुराना समय, सैद्धांतिक और विशेष तथा साधुओं का धर्म भी अर्थात् जैन धर्म विद्यमान था। इसी धर्म से ब्राह्मण और बौद्धधर्म के सन्यासाश्रम ने विकास पाया।"

आर्य जो बाहर से आये थे वे सरस्वती नदी तक पहुँचे भी नहीं थे, उसके वर्षों पहले जैन अपने संत अथवा तीर्थंकरों द्वारा पढ़ाये (सिखलाये) जा चुके थे। ये तीर्थंकर ईसा से पूर्व 8-9वीं शताब्दी के ऐतिहासिक तेईसवें तीर्थंकर से पहले हो चुके थे।

जैनधर्म, हिन्दु धर्म और बौद्ध धर्म से सर्वथा भिन्न और उनसे

VIII

अति प्राचीन स्वतंत्र वैज्ञानिक धर्म है।

जैनधर्म की अतिप्राचीनता के संबंध में लोकमानस की विभिन्न धारणा को दूर करने हेतु यह बिखरे हुए समस्त प्रमाणों को एकत्रित करने का प्रयास है। इसका कारण हमारी ओर से समुचित प्रचार प्रसार में उपेक्षित रहना है। साथ ही जैनधर्म के प्रमुख विषयों का संक्षिप्त प्रतिपादन भी इसमें जिज्ञासुओं के लिए विशिष्ट है। यह अतीत को वर्तमान का रूप देने का प्रयत्न है।

मेरे संकेत मात्र पर श्री अरविन्द कुमार जैन, सिद्धांतालंकार ने प्रस्तुत ग्रंथ के सम्पादन का गुरुतर दायित्व सम्हाला। इस ग्रंथ की सामग्री व्यवस्थित, संशोधित एवं सम्पादित की। एतदर्थ मैं इनका कृतज्ञ हूँ। मेरे पूर्व तीन ग्रन्थों — 'प्रतिष्ठाप्रदीप', 'आत्मधर्म और समाज धर्म', तथा 'मूलसंघ और उसका प्राचीन साहित्य' में भी इनका इसी तरह निस्पृह भाव से सहयोग मिला था। कु. नीतू जैन पिता श्री अशोक कुमार जैन ने इसके टंकण एवं संशोधन आदि में योगदान दिया, एवं इसके संपूर्ण प्रकाशन में श्री दिगम्बर जैन युवक संघ एवं श्री दिगम्बर जैन पंचबालयति पारमार्थिक एवं धार्मिक ट्रस्ट, इन्दौर से अपनी संस्था की ओर से इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और मुझे सदैव प्रोत्साहन करने वाले श्री गुलाबचन्द जी बाकलीवाल को मैं विस्मृत नहीं कर सकता।

महावीर जयन्ती 2001

नाथूलाल जैन शास्त्री

मोती महल, 40 सर सेठ हुकुम चन्द मार्ग,

इन्दौर-2

विषय सूची

क्रमांक	पृष्ठ संख्या
1. अति प्राचीनता के प्रमाण	1
2. भ्रमण संस्कृति का प्राग्वैदिक अस्तित्व	14
3. अभिमत, जैन धर्म के सम्बन्ध में	17
4. पौराणिक संस्कृति	30
5. वैदिक यज्ञ आदि के शब्दार्थ	34
6. पुराणों, वेदों, उपनिषदों में	37
7. बौद्धधर्म और जैनधर्म नारायण, श्री कृष्ण और नेमिनाथ	46
8. ऋषभ और शिव	49
9. उपनिषद और अध्यात्म विद्या	52
10. भारत के बाहर जैनधर्म	58
11. आधुनिक इतिहास द्वारा	68
12. पूर्वकालीन स्थिति	69
13. भारतीय इतिहास में जैनकाल	78
14. प्राचीनतम जैनधर्म, जैनागम से	89
15. भगवान महावीर का काल	94
16. भगवान महावीर का बिहार	101
17. जैन शासक	105
18. जैनधर्म और विज्ञान	112
19. जैनधर्म	118
20. जैन समाज	120
21. अहिंसावाद	122
22. अनेकांत और स्याद्वाद	125
23. सामाजिक जीवन में अनेकांत	133
24. जैनधर्म में परमात्मा	139
25. अध्यात्मवाद	141
26. कर्मसिद्धांत	143
27. जैन भूगोल	147
28. जैन ज्योतिष	150
29. जैन गणित	155

30. जैन आयुर्वेद	161
31. रस्यचन्द भाई और महात्मागांधी	168
32. जैनधर्म की विशेषताये	169
33. वास्तुशास्त्र के अनुसार गृहनिर्माण	172
34. समाधिमरण	176
35. सन्दर्भ ग्रंथ सूची	179

अति प्राचीनता के प्रमाण

वैज्ञानिक शोध और खोज द्वारा यह सिद्ध है कि इस सृष्टि के प्रारंभ का कोई पता नहीं है। इस संबंध में जो कुछ कल्पनायें की गई हैं वे सब निर्दोष नहीं हैं। इसलिये सृष्टि की अनादिता ही मानना चाहिये। मनुष्य जीवन के संबंध में भी यही मान्यता निर्दोष है।

प्राचीनता के संबंध में वर्तमान इतिहासकारों की अनेक कल्पनायें हैं। इतिहासकार 4000 ईसवी पूर्व से भी पूर्व की मानवीय घटनाओं का उल्लेख करते हैं। मिस्र देश की प्रसिद्ध गुम्मतों का रचनाकाल ईसवी से 5000 पूर्व अनुमान किया जाता है। शाल्दिया देश में ईसा से 6-7 हजार वर्ष पूर्व की मानवीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। चीन देश की सभ्यता इससे भी अधिक की है। अमेरिका में जो खुदाई हुई है उसका भी यही प्रमाण है। पंजाब और सिंध के सबंध में यहाँ वर्णन किया गया है उससे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। यही जैन धर्म की ऐतिहासिक प्राचीनता है। पौराणिक और वैदिक प्रमाणों से इससे भी अधिक की इसी पुस्तक में आगे सिद्ध किया गया है कि विदेश एवं देश के महान विद्वानों के अध्ययन द्वारा प्राप्त अभिमत से भी जैन धर्म के संबंध में यथार्थता ज्ञात हुई है जिसका उल्लेख इसमें है।

पुराण में वर्णित आयु आदि की दीर्घकालीनता और शरीर आदि की अधिक ऊँचाई तथा पत्य, सागर आदि का माप वर्तमान जनता की दृष्टि में आश्चर्यकारक है। अतः उनकी दृष्टि विस्तृत होने पर इसका भी समाधान हो सकता है, यह असंभव नहीं ऐसा मानना चाहिये। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। भूगर्भशास्त्री-खोजों से 50-50, 60-60 फुट लंबे प्राणियों के पाषाणावशेष (POSSILS) प्राप्त हुये हैं। इतने लंबे अस्थि पंजर भी मिले हैं। इन दीर्घ अस्थि पंजरों से पूर्व काल के प्राणियों की दीर्घकाय एवं आयु का अनुमान युक्ति संगत माना जाता है। सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर के अनुसार आयु भी न्यूनाधिक होती है। वनस्पतियों में भी यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं।

इस आर्य देश में श्रमण और वैदिक दो संस्कृति अत्यंत प्राचीन याने प्रागैतिहासिक हैं। संस्कृति शारीरिक मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढीकरण, विकास है।

वाचस्पति गीरेला :-

अपने 'भारतीय दर्शन' पृष्ठ 86 पर लिखते हैं कि "भारतीय विचारधारा हमें अनादिकाल से ही दो रूपों में विभक्त मिलती है। पहली विचारधारा परम्परामूलक, ब्राह्मण या ब्रह्मवादी रही है जिसका विकास वैदिक साहित्य के वृहद रूप में प्रकट हुआ है। दूसरी विचारधारा पुरुषार्थमूलक, प्रगतिशील, श्रामण्य या श्रमण प्रधान रही है, जिसमें आचरण को प्रमुखता दी गई है। यह दोनों विचार धाराएँ एक दूसरे की प्रपूरक रहीं हैं और विरोधी भी। इस देश की बौद्धिक एकता बनाये रखने में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहली विचार धारा का जन्म पंजाब तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में और दूसरी विचारधारा का उद्भव आसाम, बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश के व्यापक अंचल में हुआ। श्रमण विचारधारा के जनक थे जैन।"

मोहनजोदड़ो

सन् 1922 में सिंधु घाटी के उत्खनन से पुरातत्व विभाग को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो स्थान प्राप्त हुये। मोहनजोदड़ो पश्चिमी पाकिस्तान में सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी एवं नहर के बीच में विद्यमान है। हड़प्पा माटगुमरी जिले के अन्तर्गत है। इनमें उपलब्ध मूर्तियों, सीलों, मानव स्कंधों तथा अन्य सामान को देखकर विद्वानों का अभिमत है कि इन स्थानों में श्रमण संस्कृति का गौरवपूर्ण स्थान था।

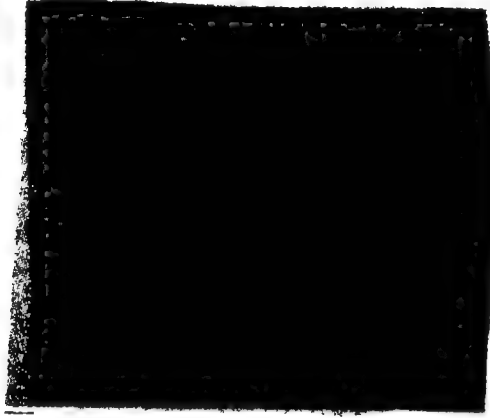
सर जॉन मार्शल :-

का मत है कि 500 वर्ष पूर्व पंजाब एवं सिंध में आर्यों से पूर्व ऐसे लोग रहते थे जिनकी संस्कृति उच्च कोटि की थी। मोहनजोदड़ो में 2000-3000 ई पूर्व की प्राप्त एक मानव मूर्ति अन्तिम कुलकर नाभिराय द्वारा ऋषभदेव के राज्याभिषेक की प्रतीति होती है। यह राजवंश का प्रतिनिधि चित्र है। प्रस्तुत वस्त्र एवं केश विन्यास तत्कालीन राज्य परिच्छद का मानाक प्रस्तुत करते हैं। (चित्र)

मोहनजोदड़ो में उपलब्ध एक ध्यानस्थ मूर्ति ऋषभदेव की मानी गई है। इस मुद्रा के अध्ययन से मालूम पड़ता है कि आदि ऋषभनाथ दिगम्बर एवं ध्यानमुद्रा में योगमग्न है। सिर पर त्रिशूल सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र रूपी रत्नत्रय का प्रतीक है। मृदु वाणी का प्रतीक लता का एक पत्र मुख के पास निर्मित है। फलित कल्पवृक्ष से परिवेष्टित तीर्थंकर ऋषभदेव के भक्तों को फल प्रदान का प्रतीक है।

नमस्कार करते हुये भरत चक्रवर्ती, उनके पीछे भगवान का चिह्न वृषभ है। नीचे की पंक्ति में भरत सम्राट् के संप्तांग प्रतीक 1 राजा 2 ग्रामाधिपति, 3 जनपद, 4 दुर्ग, 5 भण्डार, 6 षडंगबल, 7 भिन्न श्रेणिव खडे है। यह पुरातत्त्ववेत्ता आचार्य विद्यानदजी महाराज ने पहचाना है। यह मूर्ति समवसरण मे विराजमान ऋषभदेव की है।

वाचस्पति गैरौला के अनुसार मोहनजोदडो से प्राप्त ध्यानस्थ योगियो की मूर्ति की प्राप्ति से जैनधर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है।

डॉ. विशुद्धानंद पाठक और डॉ. जयरामकरप्रसाद :-

के मत से सिंधु घाटी की सभ्यता मे प्राप्त योगमूर्ति तथा ऋग्वेद के कतिपय मंत्र ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि जैसे तीर्थकरों के नाम उस विचार के मुख्य आधार है। पद्मश्री रामधारीसिंह दिनकर के अनुसार 'मोहनजोदडो की खुदाई मे योग के प्रमाण मिले है और जैनधर्म के आदि तीर्थकर श्री ऋषभदेव थे जिनके साथ योग और योग की परम्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है जैसे कालान्तर मे वह शिव के साथ समन्वित हो गई। इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का यह मानना अनुपयुक्त नही दिखता कि ऋषभदेव वेदोल्लिखित होने पर भी वेदपूर्व है।'

प्रो. रामचंद्र का मत है :-

कि "ऋषभ जिनकी मूर्तियों पर मुकुट मे त्रिशूल चिह्न बनने की प्रथा रही है। खण्डगिरि की जैन गुफाओ मे (ईसा पूर्व 2 शती) एव मथुरा के कुषाणकालीन जैन प्रतीको पर आदि मे त्रिशूल चिन्ह मिलता है जो मोहनजोदडो के चित्र के अनुकूल ही है (इसके पूर्व का चित्र) जैन प्रतीको

में त्रिशूल की विशेषता है कि वह रत्नत्रय का द्योतक है उसके द्वारा अपने कर्मों को छेदा जाता है। अतएव अनेक विद्वानों द्वारा त्रिशूल युक्त मोहनजोदड़ो की मुद्राओं को जैनधर्म के चिह्न मानना वास्तविक प्रमाणों पर आधारित है।

मोहनजोदड़ो के ऐश्वर्य काल में बाईसवें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ का तीर्थकाल चल रहा था अतः वहा की जनता में जैनधर्म की मान्यता होना स्वाभाविक है।

काठियावाड से उपलब्ध एक ताम्रपत्र मे प्रो. प्राणनाथ ने पढ़ा है कि सुमेर नृप नेबुचेद नजर प्रथम गिरिनार पर्वत पर नेमिजिनेन्द्र की वन्दना करने आए थे (जैन गुजराती-भावनगर, 2 जनवरी 1937 पृ 2)। वह उस सुजाति के शासक थे, जो मूल मे सुराष्ट्र (सौराष्ट्र, काठियावाड) के निवासी थे।

उक्त ताम्रपत्र में सुनृप के 'रेवानगर के राज्य स्वामी' ठीक वैसे ही लिखा है जैसे कि उपरान्त काल में विभिन्न राजवंशों ने अपने मूल पुरुष के निवास स्थान की अपेक्षा अपने को उस नगर का शासक लिखा है। जैसे राष्ट्रकूट राजा अपने को नगर "लङ्गूराधीश्वर" शिलाहार वंश के राजा स्वयं को नगर पुष्कराधीश्वर लिखते थे। यह रेवानगर नर्मदा नदी के तट पर जैनो का एक प्राचीन केन्द्र था और आज भी तीर्थ रूप मे जैन उसकी वन्दना करते है (निर्वाण काड)। बैवीलोन के उपर्युक्त नवुचेद नजर नरेश अपने को रेवानगर के राज्य का स्वामी घोषित करके यह स्पष्ट करते हैं कि वे मूलतः भारत के निवासी थे।

विद्वानो का मत है कि सुजाति का मूलस्थान सुराष्ट्र(सौराष्ट्र) है और इस सुजाति के लोग बड़े व्यापारी थे। उनके व्यापार के जहाज सुराष्ट्र से ईरान, मेसोपोटीमिया, अरब, मिश्र, मेजेद्रेनियन समुद्र तक एव दूसरी ओर जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, चीन तक जाया आया करते थे। इन सुजाति के लोगों ने विदेशो मे उपनिवेश बसाये थे। इनका धर्म जैन था।

जे एफ हेवीन्ट कृत प्रागैतिहासिक समय की राजकर्त्री जातियो और विशाल भारत भाग 1 पृ 26-632 के अनुसार सुमेर लोगों का मुख्य देवता 'सित' (चन्द्रमा) मूल में जून कहलाता था, जिसे सर्वज्ञ ईश कहते है। उसे नन्नर (प्रकाश) भी कहते थे। जैनधर्म में आप्त देव सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी माने गये है। वे ज्ञानपुज के प्रकाश कहे गये है। चन्द्रदेव एक अष्टम तीर्थंकर का नाम है। सित शब्द से चन्द्र को देव मानकर ये सुमेर

लोग पूजते थे। यों चक्रवर्ती भी सूर्य में जिन प्रतिमा मानकर पूजते थे। भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्वभव आनन्द कुमार राजा ने महामह यज्ञ (जिनपूजा विधान) में सूर्य विमान में विद्यमान जिनेन्द्र की विशेष पूजन की थी। सुजाति में एवं अन्य जैनो आदि में सूर्य -चन्द्र की पूजन का प्रचार तभी से प्रचलित हुआ जान पड़ता है। सुमेर एवं सिंधु की मुद्राओं पर इन देवताओं के नाम अर्थात् सित, नन्नर, श्री आदि पढ़े गये हैं।

(ईदिवक भा. 7-8 का परिशिष्ट)

विद्वानों को जैन पुराणों में भी ऐतिहासिक तथ्य ज्ञात होने लगा और वे अरिष्ट नेमि को ऐतिहासिक पुरुष मानने लगे हैं।

प्रो प्राणनाथ ने सिंधु उपत्यका की मुद्रा नं 449 पर 'जिनेश्वर' पढ़ा था, वह सिंधुलिपि ब्राह्मीलिपि का पूर्वरूप है ऐसा वे मानते हैं। मुद्राओं पर जो नाम और चिन्ह अंकित हैं, उनसे मोहनजोदड़ो की जनता का धर्म हिन्दू और जैनों का सिद्ध होता है। उन मुद्राओं में श्रीं ह्रीं आदि तांत्रिक देवताओं का उल्लेख है। जैनधर्म में भी श्री ह्रीं घृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ये छः देवियां मानी जाती हैं जो हिमवन आदि कुलाचल पर्वतों पर निवास करती हैं और तीर्थंकर गर्भकल्याणक में आकर तीर्थंकर माता की सेवा करती हैं। मुद्राओं पर स्वस्तिक, बैल, हाथी, गेंडा, सिंह वृक्ष, आदि अंकित हैं, जो तीर्थंकरों की मूर्तियों पर मिलते हैं।

1. ई.हिक्क भाग 8 परिशिष्ट पृ 18
- 2 प्रो प्राणनाथ आई एच क्यू VIII 27-29
- 3 ई.हिक्क भाग 8 पृष्ठ 132
4. प्रतिष्ठा सारोद्धार (आशाधर)

क.1 (P.H.CX VI) और न 7 (P.H.CX VIII) की मुद्राओं पर एक पक्षि में छह नग्न योगी खड़े हुए बतलाये हैं। उनके आगे एक भक्त घुटने टेके हुए बैठा है, जिसके हाथ में छुरी है। उसके सामने एक बकरी खड़ी है। बकरी के सामने वृक्ष है। उसके बीच में मनुष्याकृति है।

(ई.हिक्का. भाग 8 पृ. 133)

यह दृश्य पशुबलि का बोधक बताया जाता है। भक्त वृक्ष में विद्यमान देवता को बकरी की बलि चढ़ाकर खुश करना चाहता है। वही छह योगियों का अंकन इस बलि को न करने का उपदेश देते हुए बताया गया प्रतीत होता है। जैन ग्रंथों में भी भगवान् नेमिनाथ के समय में छह.

चारण दि मुनियो के अस्तित्व का पता चलता है। (अंतगत दसाओ (अहमदाबाद)पृ 10) उस समय इससे अहिंसा प्रधान दि जैन मत का प्रचलित होना विदित होता है।

हडप्पा से प्राप्त दि मूर्ति (प्लेट पृ 10) सुन्दर है। उसके हाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं। इस मूर्ति का शिर व घुटनों के नीचे का भाग नहीं है। मोहनजोदडो में एक सर्पफण वाली पद्मासन मूर्ति सुपार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ तीर्थकर के समान है।

(प्लेट. नं. 13 चित्र नं 15-16)

मोहनजोदडो के जैनो से द्रविड जातिका संबंध रहा है और द्रविड जैन थे।

(प्रेमी. पृ. 279-280)

पुरातत्व में मथुरा का बौद्ध स्तूप और उस की मूर्तिया पटना जक्शन के पास से प्राप्त मौर्य कालीन दिगंबर जैन मूर्तियां (जै सि भा भाग 13 पृ 96) खंडगिरि उदयगिरि धाराशिव, काठियावाड (ढंक) की गुफाओं की जिन प्रतिमाये ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी से प्रथम शताब्दी तक चौबीस तीर्थकरों की मान्यता को सिद्ध करती है। यह हाथी गुफा के शिलालेख से स्पष्ट है कि नन्द सम्राट् कलिंग जिन की मूर्ति को ले गये थे, उसे सम्राट् खारवेल पीछे वापिस कलिंग ले आए। अतः ऋषभ देव तीर्थकर जैनधर्म के आदि तीर्थकर थे यह प्रमाणित होता है।

मोहनजोदडो का अर्थ है मृतको का टीला। इसके उत्खनन का कार्य 1922-27 ई. के मध्य सरकार के पुरातात्विक विभाग सर्वेक्षण विभाग ने संपन्न किया। खुदाई में जो सीलें प्राप्त हुई, उनसे जैन संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध होती है। इस सिंधु घाटी की संस्कृति से ऋग्वेद से भी पूर्व भारत की सभ्यता की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक है। जैनधर्म प्रग्वैदिक है और भारत में योग परम्परा का प्रवर्तक है यह प्रमाणित होता है।

मोहनजोदडो की सीलों में जो योगियों की कायोत्सर्ग दिगंबर मुद्रायें अंकित हैं उनसे जैन संस्कृति कम से कम 3250 ई पूर्व पुरानी तो है ही यह स्पष्ट ज्ञात होता है। जैनों के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ आत्मविद्या के आदि प्रवर्तक हैं। योगविद्या का प्रारंभ क्षत्रियों ने किया। उस युग में मूर्ति शिल्प का भी काफी विकास हो चुका था। सीलो पर कायोत्सर्ग

नग्नमुद्रा और बैल का चिन्ह दोनों ही महायोगी ऋषभनाथ की प्रतिमा को जैन सिद्ध कर रहे हैं।

श्री राम प्रसाद चन्द्र तथा महादेवन् :-

ने तथ्यों की जो समीक्षा की है उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि सिंधु घाटी सस्कृति में जैनों को एक सामाजिक दर्जा प्राप्त था। सीलों में जो प्रतीक मिलते हैं उनसे तात्कालीन लोकमान्यता का अनुमान लगता है।

त्रिशूल, वृषभ, छहआराओ वाला कालचक्र, कल्पवृक्ष, वेष्टित कायोत्सर्ग प्रतिमायें इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।

श्री महादेवन् :-

ने माना है कि मोहनजोदडो के सांस्कृतिक घटन के समय जैनों का जो व्यापारिक विस्तार था उससे भी जैन सस्कृति का एक परिदृश्य हमारे सामने आता है। श्री महादेवन् के शोध निष्कर्ष पर **श्री उत्क की चद** की समीक्षा 'सडे स्टेडर्ड' के 19 अगस्त 1989 के अंक में प्रकाशित हुई थी। दोनों में मोहनजोदडो में जैनत्व के होने की सूचनाएं हैं। (मोहनजोदडो, जैन परम्परा और प्रमाण — श्री मुनि विद्यानन्द कुन्दकुन्द भारती प्रकाशन दिल्ली दिसंबर 1986)

नोट —उक्त स्वस्तिक आदि प्रतीकों का स्पष्टीकरण इसी पुस्तिका में दिया गया है।

प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा. राखालदास बनर्जी :-

ने सिंधु घाटी की सभ्यता का अन्वेषण किया है वहां के उत्खनन में उपलब्ध सील (मोहर न 449) पर चित्रलिपि में कुछ लिखा हुआ है। इस लेख को डा. प्राणनाथ विद्यालकार ने 'जिनेश्वर' (जिन इ-इ सर) पढ़ा है। पुरातत्ववेत्ता रायबहादुर चदा का वक्तव्य है कि सिंधु घाटी की मोहरों में एक मूर्ति प्राप्त होती है, जिसमें मथुरा की ऋषभदेव की खड्गासन मूर्ति के समान त्याग और वैराग्य के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। सील न द्वितीय एफ. जी.एच. में जो मूर्ति उत्कीर्ण है, उसमें वैराग्य मुद्रा तो स्पष्ट है ही, उसके नीचे के भाग में ऋषभ देव के चिन्ह बैल का सद्भाव भी है। (माडर्न रिव्यू, अगस्त, 1935 सिंधु फाइव थाउजेडस ईयर्स ओल्ड) मथुरा ककाली टीला के आविष्कार में ऋषभादि तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला है। वहां की पुरातत्व सामग्री में लगभग 11 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वहीं एक स्तूप में सं 78 की 18 वे तीर्थंकर अरहनाथ की प्रतिमा भी प्राप्त है। यह स्तूप इतना प्राचीन है कि इसकी रचना का समय ज्ञात करना कठिन है।

डा. विलेट ए स्मिथ :-

के अनुसार मथुरा संबंधी अन्वेषणों से यह सिद्ध है कि जैन तीर्थंकरों का अस्तित्व ईस्वी सन् के पूर्व में विद्यमान था। चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता सुदूर प्राचीनकाल में पूर्णतया प्रचलित थी। (दि. जैन स्तूप-मथुरा प्रस्तावना पृ 5)

डा. राधा कुमुद मुखर्जी :-

ने सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर लिखा है कि फलक 12 और 118 आकृति 7 (मार्शल कृत मोहनजोदडो) कायोत्सर्ग नायक योगासन में खड़े हुए देवताओं को सूचित करती है। यह मुद्रा जैनयोगियों की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलती है— जैसे मथुरा संग्रहालय में स्थापित तीर्थंकर देव की मूर्ति में। ऋषभ का अर्थ है बैल जो आदिनाथ का चिह्न है। संभव है यह ऋषभ का ही पूर्व रूप हो। यदि ऐसा हो तो शैव धर्म की तरह जैन धर्म का मूल भी ताम्र युगीन सिंधु सभ्यता तक चला जाता है।

(हिन्दुसभ्यता (हिन्दी संस्करण) राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, सन् 1958 पृ 23)

श्री पी.आर. देशमुख :-

के ग्रंथ 'इंडससिविलाइजेशन एण्ड हिन्दु कल्चर' में स्पष्ट कहा है कि जैनो के पहले तीर्थंकर सिंधु सभ्यता से ही थे। सिंधुजनो के देव नग्न होते थे। जैन लोगो ने उस सभ्यता को बनाये रखा और नग्नतीर्थंकरों की पूजा की।

सिंधु जनो की भाषा प्राकृत थी। जैनो और हिंदुओं में भाषिक भेद है। जैनो के समस्त प्राचीन ग्रंथ प्राकृत में हैं। विशेषतया अर्धमागधी में जबकि हिन्दुओं के संस्कृत में। प्राकृत भाषा के प्रयोग से भी यह सिद्ध होता है कि "जैन प्राग्वैदिक हैं और उनका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध था।"

संस्कृति के चार अध्याय, (रामधारी सिंह दिनकर) पृ 130 में लिखा है रु —

'ऋषभ देव की कृच्छ्र साधना का मेल ऋग्वेद की प्रवृत्तिमार्गी धारा में नहीं बैठता। वेदोल्लिखित होने पर भी ऋषभदेव वेदपूर्व परम्परा के प्रतिनिधि हैं।'

'भारतीय इतिहास और संस्कृति' (डॉ विशुद्धानंद/डॉ जयशंकर

मिश्र भारतीय विद्या प्रकाशन, 108, कचौड़ी गली, वाराणसी) पृ. 199 देखिए—

“विद्वानों का अभिमत है कि यह धर्म प्रागैतिहासिक और प्राग्वैदिक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली योगमूर्ति तथा ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों में ऋषभ और अरिष्ट नेमि जैसे तीर्थकरों के नाम इस विचार के मुख्य आधार हैं। भागवत और विष्णुपुराण में मिलने वाली जैन तीर्थकर ऋषभदेव की कथा भी जैन धर्म की प्राचीनता को व्यक्त करती है।”

ऋषभदेव तीर्थकर के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने, जिनके नाम से भारत वर्ष है, सर्वप्रथम इस आर्य देश को उन्होंने एक सूत्रता में बाधने का प्रयत्न किया। ऋषभ के एक अन्य पुत्र का नाम द्रविड था। जिन्हें द्रविडों का पूर्वज कहा जाता है। ऋषभदेव द्वारा अनुप्राणित सस्कृति श्रमण सस्कृति कहलाई।

जिस समय मध्यदेश में श्रमण सस्कृति धीरे-धीरे विकसित हो रही थी। उसी समय नागरिक सभ्यता का प्रारंभ नर्मदा नदी के काठे में और सिंधु नदी की घाटी में हो रहा था।

भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सिंधु प्रांत के लरकाना जिले के तथा पश्चिमी में पंजाब के माण्टगुमरी जिले में जो खुदाई और शोध खोज हुई उससे भारत में प्राचीन नागरिक सभ्यता के अस्तित्व पर प्रकाश पड़ा है। पुरातत्त्वज्ञों ने यह पूरा नगर खोद निकाला है। पक्की ईंटों से सुन्दर भवन, बाजार, चौरास्ते, सभाभवन, अस्त्र-शस्त्र, आयुध, मुद्रायें, मूर्तियाँ, आदि विविध प्राचीन सामग्री वहाँ से प्राप्त हुई है। गेहूँ की खेती, उसका खाद्यान्न में उपयोग, रूई की खेती उसके वस्त्र, स्वर्णभूषण में एवं प्राचीन विद्याधरों के आविष्कार माने जाते हैं। इस सभ्यता का जीवनकाल ईसवी पूर्व 6000 से लेकर 2500 वर्ष तक रहा प्रतीत होता है। यह सभ्यता पिरामिडों, फैंराओं बादशाही के पूर्ववर्ती प्राचीनतम मिश्र की नीलघाटी की सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया में दजला फरात की घाटी की सुमेर सभ्यता से भी प्राचीन अनुमान की जाती है।

श्री रामप्रसाद धन्वा का कथन है :-

सिंधुघाटी की अनेक मुद्राओं में अंकित न केवल बैठी हुई देवमूर्तियाँ योगमुद्रा में हैं और उस सुदूर अतीत में सिंधु घाटी में योगमार्ग के प्रचार

को सिद्ध करती है बल्कि खड्गासन देवमूर्तियों भी योग की कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं और यह कायोत्सर्ग ध्यानमुद्रा विशिष्टतया जैन हैं। आदि पुराण आदि में इस कायोत्सर्ग मुद्रा का उल्लेख ऋषभ या वृषभ देव के तपश्चरण के संबंध में बहुधा हुआ है। जैन ऋषभ की इस कायोत्सर्ग मुद्रा में खड्गासन प्राचीन मूर्तियाँ ईसवी सन के प्रारम्भ काल की मिलती हैं। प्राचीन मिस्र में प्रारंभिक राज्य वंशों के समय की दोनो हाथ लटकाये खडी मूर्तियाँ मिलती हैं।

किन्तु यद्यपि इन प्राचीन मिस्री मूर्तियों तथा प्राचीन यूनानी कुरोद नामक मूर्तियों में प्रायः वही आकृति है तथापि उनमें उस देहोत्सर्ग — निस्सग भाव का अभाव है जो सिंधु घाटी की मुद्राओं पर अंकित मूर्तियों में तथा कायोत्सर्ग मुद्रा से युक्त जिनमूर्तियों में पाया जाता है। ऋषभ शब्द का अर्थ वृषभ है और वृषभ जैन ऋषभदेव का चिन्ह है।

प्रो. प्रापनाथ विद्यालंकार :-

न केवल सिंधुघाटी के धर्म को जैन धर्म से सबधित मानते हैं वरन् वहाँ से प्राप्त एक मुद्रा (नं 449) पर तो उन्होंने जिनेश्वर (जिनइइसरह) शब्द भी अंकित रहा बताया है और जैन आम्नाय की श्री, ह्री, आदि देवियों की मान्यता भी वहा रही बतायी है। वहा के नागफण के छत्र से युक्त योगी मूर्तिया भी प्राप्त हुई है जो सातवे तीर्थंकर सुपाश्वनाथ की हो सकती है इनका चिन्ह स्वस्तिक है और तत्कालीन सिंधुघाटी में स्वस्तिक एक अत्यंत लोकप्रिय चिन्ह दृष्टिगोचर होता है। सड़के और गलिया तक स्वस्तिकाकार मिलती है।

डॉ. हेरास के अनुसार :-

“मोहनजोदडो का प्राचीन नाम नन्दुर अर्थात् मकर देश था। नन्दुर लिपि मनुष्य की सर्वप्रथम लिपि तथा यह सभ्यता मनुष्य की सर्वप्रथम सभ्यता थी।”

डा. हेरास :-

ने इस सभ्यता को द्रविडीय माना है। ‘मकर’ नवम तीर्थंकर पुष्पदंत का लांछन है। जानमार्शल सिंधु सभ्यता को उत्तर भारत के मध्य देश में उदित एवं विकसित संस्कृति को मानते हैं। **प्रो. एल. श्रीकंठ शास्त्री** बतलाते हैं कि “अपने दिगम्बर धर्म, योगमार्ग, वृषभ आदि की पूजा आदि के कारण प्राचीन सिंधु सभ्यता जैन धर्म के साथ अद्भुत सादृश्य रखती

है, अतः यह मूलतः अनार्य अथवा कम से कम अवैदिक तो है ही।”

वैदिक सभ्यता

आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। मध्यदेश के प्राचीन मानव वैदिक आर्यों की ही उस शाखा से संबंधित है जो ऋषभदेव के समय में होने वाले मानवी सभ्यता के उदय के कुछ पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेश की ओर विचरण करके मूलशाखा से प्रायः अलग हो गई इसका एक कारण यह रहा कि उनका प्रवाह और विचरण पूर्व की ओर न होकर पश्चिमी एशियाई देशों की ओर हुआ। वहां से उत्तरी एशिया और पूर्वी एवं उत्तरी यूरोप आदि की ओर फैले। इनका प्रधान केन्द्र पश्चिमी एशिया रहा। उनकी एक शाखा ईरान में बस गई। एक अन्य शाखा फिर से भारत में आई। उनके जो जातिबंधु यहा पहले से पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे थे, उनमें नया उत्साह डालकर इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर अपनी स्थायी बास्तियाँ बनाई, ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और पशुहिंसा युक्त यज्ञवाली वैदिक संस्कृति को जन्म दिया। **प्रो. के. ए. नीलकांत शास्त्री** के अनुसार भारत का वैदिक युग भारतीय-ईरानी सभ्यता के विकास का एक पहलू है। प्राचीन ईरानी और वैदिक संस्कृति की अनेक प्रकार समानता से यह बात सिद्ध है।” (भारतीय इतिहास, एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन पृ 30 द्वि संस्करण 1966)

मैक्समूलर :-

आदि वैदिक युग और ऋग्वेद के मंत्रों का प्रारंभ काल ई.पूर्व 1200—1000 पर्यन्त निश्चित करते हैं। लोकमान्य तिलक और जैकोबी गणित ज्योतिष के आधार पर उसे ई पूर्व 6000 व 4000 के मध्य अनुमान करते हैं। ये अतिशयोक्तिपूर्ण माने जाने से बहुमत इस समय को लगभग ई.पूर्व 2000—1000 वैदिक सभ्यता का विकासकाल एवं उत्कर्ष काल मानता है। इसी बीच प्राचीन मिस्र की वशानुकमिक सभ्यता, प्राचीन इरानी सभ्यता, प्राचीन चीनी सभ्यता, पश्चिमी एशिया की अस्सुर, बाबुली, खिल्दियन, आदि सभ्यताओं भूमध्य सागर मध्यवर्ती हिंदी, मितानी आदि सभ्यताओं तथा अमेरिका की माया सभ्यता आदि प्राचीन कालीन सभ्यताओं का आगे पीछे उदय एवं विकास हुआ। वैदिक सभ्यता की विशेषता ऋग्वेद के मंत्रों से जानी जाती है, उसमें ऋषभदेव की स्तुति के भी कुछ मंत्र हैं।

महम्मदखोपाध्याय डॉ सतीशचन्द्र लिखते हैं :-

जैन मत तब से प्रचलित हुआ है जब से संसार में सृष्टि का आरंभ हुआ है। मुझे इसमें किसी प्रकार उज्र नहीं है कि जैनधर्म वेदात आदि दर्शनों से पूर्व का है। 'यह बात सुनिश्चित है कि जैनधर्म और बौद्धधर्म न हिन्दू थे और न ही वैदिक तथापि वे भारत में ही उत्पन्न हुये और भारतीय जीवन संस्कृति और दार्शनिक चिंतन के अभिन्न अंग रहे हैं। वे शत प्रतिशत भारतीय विचारधारा एवं सभ्यता की उपज हैं। किंतु वे हिन्दू नहीं हैं। अतएव भारतीय संस्कृति को हिन्दू संस्कृति कहना भ्रामक है।' जवाहरलाल नेहरू (डिस्कवरी ऑफ इंडिया)

कोलब्रुक, स्टीवेंसन, एडवर्ड थामस,

तथा थॉर्न खापेटिएर :-

जैसे आधुनिक विद्वानों का मत है कि जैनधर्म महावीर से अधिक प्राचीन है। खापेटिएर लिखते हैं कि "हमें ये दो बातें स्मरण रखनी चाहिये कि जैन धर्म महावीर से निश्चय ही प्राचीन है क्योंकि उनके पहले के तीर्थंकर पार्श्व एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और इसलिये मूल धर्म के आचार विचार महावीर के काफी पहले अस्तित्व में आ गये होंगे।"

(यूवेर द लेवेन देस् जैन-मोन्खेस् हेमचन्द्र (जैनमुनि हेमचन्द्र के जीवन के बारे में) पृ.6 सी.जे शाह द्वारा उद्धृत पूर्वा पृ 191-192)

हड़प्पा की मोहरों पर

1 सील क्रमांक 4318, 210001 प य भर (ण) सील पर उकेरा गया चित्र सौम्य भाव लिए नग्न कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया गया है। चित्र का संपूर्ण वातावरण जैनो के समान श्रमणिक प्रतीत होता है।

2 सील क्रमांक 4307, 210001 य रह गण्ड/ग्रथि चित्र में जैनो के समान श्रमणिक परम्परा के एक मुनि की चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रतीत होती है।

3 सील क्रमांक 2222, 104701 य शासन कूर्त। सींग धारण किये हुए एक व्यक्ति तख्त जैसे आसन पर विराजमान है चित्र योग साधन में रत एक व्यक्ति का है।

4 सील क्रमांक 2410, 100401, य व्रात्य/धर्म स्वसग जो व्रात्य या धर्म पुरुष अकेला है। जिसने सब बंधनों को त्याग दिया है, अकेला है। छोटे सिंग वाले साड़ का चित्र सील पर ऋषभ के प्रतीक के रूप में अंकित किया गया है।

5. सील क्रमांक 4303, 216001 सत/सुत ज(द्वि) व्रत यह ऋषभ पुत्र जड भरत चित्रित है।

नोट :- उक्त सीलों का उल्लेख श्री डा. रमेश जैन द्वारा कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ इन्दौर द्वारा प्रकाशित 'अर्हत् वचन' अक्टूबर-दिसंबर 2000 के अंक में पृ. 9-16 पर प्रकाशित सचित्र लेख के आधार पर किया गया है। यह उन्होंने अपने 'सब्जेक्ट मेटर ऑन द हडप्पन इंसक्रिप्शन्स' शोधपत्र से लिखा है।

1921 में डा. बनर्जी :-

द्वारा मोहनजोदडो में बौद्ध अवशेषों की खोज में हडप्पा के समान सीले प्राप्त की गई किन्तु बौद्ध बिहार में पूर्व की ओर खुदाई करने पर ऐसे महत्व के अवशेष प्राप्त हुए जो बौद्ध अवशेषों से दो या तीन हजार वर्ष पूर्व के थे। इन खोजों के फलस्वरूप यह स्थित हुआ कि मोहनजोदडो और हडप्पा में आर्य पूर्व कालीन नगर विद्यमान थे और वहां से प्राप्त अवशेष एक ही आर्य पूर्व कालीन सभ्यता से संबद्ध है। जिसका काल ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व है। तथा भारत में आर्यों का प्रवेश ईस्वी पूर्व दो हजार वर्ष तक नहीं हुआ और उनकी सभ्यता का सिंधु घाटी में फैली हुई सभ्यता से कोई संबंध नहीं था। जो स्पष्ट रूप से द्रविड़ों की अथवा आदि द्रविड़ों की सभ्यता थी, जिनके उत्तराधिकारी दक्षिण भारत में निवास करते हैं।

(प्री.ति.इं.भू.पृ. 8)

सिंधु घाटी में प्राचीन निवासी कृषक और व्यापारी थे। उनकी उच्च सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित और अच्छी रीति से निर्मित नगरों से लक्षित होती है। इस प्रकार द्रविड़ों की अपनी एक पृथक सभ्यता थी।

श्रमण संस्कृति का प्राग्वैदिक अस्तित्व

उक्त शीर्षक द्वारा 'अतीत के अनावरण' में बताया गया है कि आर्य लोग हिन्दुस्तान में आये उससे पहले यहां एक ऊंची सभ्यता, संस्कृति, और धर्म चेतना विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त ध्वंसावशेषों से यह प्रमाणित हो चुका है। पुरातत्त्वविदों के अनुसार जो अवशेष मिले हैं, उनका संबंध श्रमण संस्कृति से है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आर्यों के आगमन के पूर्व यहां श्रमण संस्कृति विकसित अवस्था में थी। इस तथ्य की संपुष्टि के लिए साहित्य और पुरातत्त्व दोनों का अवलंबन लेना है। भारतीय साहित्य में वेद बहुत प्राचीन माने जाते हैं। उनमें तथा उनके पार्श्ववर्ती ग्रन्थों में आए हुए शब्द वातरशन, श्रमण, केशी, ब्रात्य और अर्हन् ये श्रमण संस्कृति की प्राग्वैदिकता के प्रमाण हैं। वातरशन मुनि—वातरशन श्रमण (यह पहले लिखे जा चुके हैं) ऋग्वेद में

**मुनयो वातरशनां पिशंगा वसते भला।
वातरशानु घ्राजियन्ति यद्देवासो अविद्यतः॥
उन्मदिता मीनेयेन वार्ता आतस्थिमा वयं।
शरीरेऽस्माकं यूयं मर्तासो अभिपश्यथ॥**

इसी प्रकरण में मोनेय शब्द भी प्रयुक्त हुआ है वातरशन मुनि अपनी मोनेय की अनुभूति में कहता है—मुनि भाव से प्रमुदित होकर हम वायु में स्थित हो गए, हे मर्त्यो, तुम हमारा शरीर मात्र देखते हो।

(ऋग्वेद म 10, अ 11, सूत्र 136।3)

तैत्तिरीयआरण्यक (2/7/1 पृ 137) में श्रमणों को वातरशन ऋषि और ऊर्ध्व मन्थी कहा है—

**वातरशना हवा ऋषयः श्रमणाऊर्ध्वमन्विनोऽमृतुः।
ये श्रमण भगवान् ऋषयः के शिष्य है। श्रीमद्भागवत् में -
धर्मान् दर्शयितुं कामो वातरशनानां श्रमणानां
मृषीणां भूध्वं मन्विनां शुक्लया तनुवावतारः।**

अर्थ— भगवान् ऋषभ श्रमणों, ऋषियों तथा ब्रह्मचारियों (ऊर्ध्वमन्थिनः) का धर्म प्रकट करने के लिए शुक्ल सत्वमय विग्रह(शरीर) से प्रकट हुए। वातरशन शब्द श्रमणों का सूचक है। यह मुनि का वाचक है। केशी शब्द भी भगवान् ऋषभ का वाचक है। जबूद्वीप प्रज्ञप्ति वक्षस्कार 2पृ.30 में लिखा है

कि भगवान ऋषभ ने मुनि दीक्षा के समय केशलोच करते समय दो मुष्टि लोंच कर लेने पर इन्द्र द्वारा निवेदन करने पर आजूबाजू के केश छोड़ दिये तब से उनकी मूर्ति पर आजूबाजू दोनों कंधों पर केश रखे जाते हैं। उन्हें केशी इसी लिए कहा जाता है।

केश्यन्विष केशी विष केशी विमर्ति रोदसी।

केशी विरयं स्वयं केशीव ज्योति लघ्यते॥

(ऋग्वेद म.10, अ.11 सू.136/1) ऋग्वेद में 10/9/102/6 में केशी और वृषभ का एक साथ उल्लेख है।

अथर्व विन्वेषाभावे 'हरिजनसेवक' 30 मई 1986
प्रकाश लिखते हैं :-

ऋग्वेद संहिता 2, अध्याय 4, सूत्र 33, मं.10, में अर्हन् शब्द इस प्रकार आया है—

अर्हन् विमर्षि स्वयकावि धन्वर्हन्विष्क यजत विरय रूपं।
अर्हन्विदं दयसे विरय मयं न च औजीयां रुद्र यदस्ति॥

उक्त मंत्र में अर्हन्निदं दयसे विश्वमयं, इसे उद्धृत कर लिखा है कि हे अर्हन्। तुम जिस तुच्छ दुनिया पर दया करते हो। इसमें अर्हन् और दया दोनों जैनों के प्यारे शब्द हैं। मेरी तो मान्यता है कि जितना हिन्दू धर्म प्राचीन है, शायद उतना ही जैनधर्म भी प्राचीन है।

अर्हन् शब्द का प्रयोग वैदिक विद्वान् भी श्रमणों के लिए करते रहे हैं। हनुमन्नाटक में लिखा है — "अर्हन्नित्यथ जैन शासन रताः"। ऋग्वेद के अर्हन् शब्द से यह प्रमाणित होता है कि श्रमण संस्कृति ऋग्वैदिक काल से पूर्ववर्ती है। श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने ब्राह्मणों को अर्हन्तों का अनुयायी माना है। उन अर्हन्तों और चैत्यों के अनुयायी ब्राह्मण कहलाते थे, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में आया है।

(भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रथम जिल्द पृ.402)

जेकोबी को यह स्वीकार करना पड़ा है कि जैन मान्यता में कुछ ऐतिहासिकता है। पूर्वकाल में मनुष्यों की आयुकाय लंबी और बड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो (सिंधु) के मानव शरीरों के जो अस्थिपंजर मिले हैं, वे इसके साक्षी हैं। वहां से लगभग चार पांच हजार पुरानी मुद्रायें और मूर्तियाँ मिली हैं, जो कुछ विद्वानों के अनुसार जैन मूर्तियों से मिलती हैं।

यथार्थतः जैनधर्म का इसकाल में आदिप्रचार ऋषभदेव द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण एवं बौद्ध साहित्य और शिलालेखीय साक्ष्य भी यही

बताते हैं। यों तो स्वयं ऋग्वेद में ही ऋषभ नामक व्यक्ति का उल्लेख है, परन्तु विद्वानों को शंका है कि वह जैन तीर्थंकर थे। सायण ने यह व्यक्ति वाचक नाम बताया है। यहां हिन्दू पुराण इस प्रकरण को स्पष्ट कर देते हैं। उनमें सिर्फ एक ही ऋषभ का वर्णन है, जो जैन तीर्थंकर के सर्वथा अनुकूल है। अतः प्रो. विरूपक्ष वहियर वेदतीर्थ के मतानुसार ऋग्वेद में प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख मानना अनुचित नहीं है। भारत और मानव संस्कृति (पृ 114) अब देखना है कि भारत में वैदिक धर्म से जैनधर्म में विशेषता कहा है ? वैदिक धर्म के मुताबिक मुख्य धर्म यज्ञ था। उसमें पशुवध आवश्यक था। जैनधर्म का प्रधान विषय था अहिंसा। वैदिक धर्म में यज्ञ के लिए गौ आलम्बनीय थी और जैनधर्म में प्रधान व्रत ही गौ रक्षा था।

भारत वर्ष में गोमेध के लुप्त होने की बात आज भी किसी की कल्पना में नहीं आ सकती। जो वेद से पूर्व की अति प्राचीन धर्म धारा का अनुकरण करते हुए भारत में ऐसी महान आकस्मिक घटना बन सकी, उसी धर्म धारा के साथ शायद जैन और बौद्धादि अहिंसा वादियों का मूलतः योग था।

एक समय जैनमत दक्षिण भारत में प्रतिष्ठित था जैनमत सिर्फ वहीं तक था, इतना ही नहीं, परन्तु उससे भी अति प्राचीन भारतीय भाव शायद जैनमत के आदिकाल में आया हो।

भारत की पूर्वीस्थिति

भारत की प्राचीन स्थिति कुछ भिन्न थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के निवासियों का परस्पर संबंध कम था। भारत का विस्तार अफगानिस्तान से आगे तक विस्तृत था। मगध और नेपाल के नीचे तक समुद्र की खाड़ी फैली हुई थी। राजपूताना में भी समुद्र जल की लहरें विद्यमान थी। दक्षिण भारत में मलय पर्वत से पश्चिम दक्षिण में स्थल था। वह अब समुद्र में समाया हुआ है। उस समय द्रविड़ और असुर जाति के मूल निवासी समस्त भारत में फैले हुए थे। उनके अवशेष आज भी विलोचिस्तान, सिंधु ओर दक्षिण में चन्द्रहल्ली आदि स्थानों पर उपलब्ध हैं। ये मूल निवासी द्रविड़ सम्य और धर्मकर्म को पहचानने वाले थे। दक्षिण भारत में तीर्थंकर ऋषभदेव ने अहिंसा संस्कृति का प्रचार किया था। दक्षिण के प्राचीन ग्रंथ थोल्कषियम् और सिलप्पदिकारम् महाकाव्य ग्रंथों से वहां जैन संस्कृति के अस्तित्व का पता चलता है।

(सं.जै. ई. भाग 3, खंड 1-2)

अभिमत जैनधर्म के संबंध में

1. मेरा सुनिश्चित विश्वास है कि जैनधर्म एक मौलिक दर्शन है, अन्य समस्त धर्मों एवं दर्शनों से वह स्पष्टतया पृथक् एवं सर्वथा स्वतंत्र है और इसी कारण प्राचीन भारत के दार्शनिक विचारों एवं धार्मिक जीवन का अध्ययन करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

डॉ.हर्मन जेकोबी (जे.ए.एक्स,1 पृ-40)

2. हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अहिंसा प्रधान जैन धर्म समवतया उतना ही अधिक प्राचीन तो है ही जितना कि वैदिक धर्म, यदि ओर अधिक भी नहीं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अहिंसा धर्म वेदों जितना प्राचीन अवश्य है।

कल्चरल होरेटेज आफ इंडिया (भा.1,पृ185)

3 मोहनजोदडो से उपलब्ध ध्यानस्थ योगियों की मूर्तियों की प्राप्ति से जैनधर्म की प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध होती है। वैदिक युग में ब्राह्मणों और श्रमण ज्ञानियों की परम्परा का प्रतिनिधित्व भी जैनधर्म ने ही किया। धर्म, दर्शन, सस्कृति, और कला की दृष्टि से भारतीय इतिहास में जैनधर्म का विशेष योग रहा है।

बाचस्पति गैरोला (भा.दर्शन पृ 93)

4 जैनो और उनके धार्मिक साहित्य का जो वर्तमान में उपलब्ध ज्ञान है, उसके बल पर यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि बौद्धधर्म या ब्राह्मण धर्म की शाखा होने की बात तो बहुत दूर रही, जैनधर्म भारतवर्ष का सर्वप्राचीन स्वदेशीय धर्म है।

प्रो एम एस.रामास्वामी आयरगर (जै.ग., भा.16 पृ.212)

5. जो धर्म अधिक सरल हो उसे ही अपेक्षाकृत अधिक जटिल मत का पूर्वज मानना ही चाहिये और जैनधर्म से अधिक सरल धर्म कौन हो सकता है, चाहे पूजा-पद्धति, कियाकांड अथवा नैतिक आचार, किसी भी दृष्टि से देखे।

डॉ.ई.डब्ल्यू.टामस-ब मेजर जनरल फलॉग

(जैनज्म दी ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन पृ.36 पर उद्धृत)

6 भारत के महान सन्तों जैसे जैनधर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव व भगवान महावीर के उपदेशों को हमें पढ़ना चाहिए। आज इन्हें अपने

जीवन में उतारने का सबसे ठीक समय आ पहुँचा है, क्योंकि जैनधर्म का तत्त्वज्ञान अनेकान्त (सापेक्ष पद्धति) पर आधारित है और जैनधर्म का आधार अहिंसा पर प्रतिष्ठापित। जैनधर्म कोई पारम्परिक विचारों, ऐहिक व पारलौकिक मान्यताओं पर अन्धश्रद्धा रखकर चलने वाला सम्प्रदाय नहीं है, वह मूलतः एक विशुद्ध वैज्ञानिक धर्म है। उसका विकास एवं प्रसार वैज्ञानिक ढंग से हुआ है, क्योंकि जैनधर्म का भौतिक विज्ञान और आत्मविद्या का क्रमिक अन्वेषण आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया है, जैसे कि पदार्थ विद्या, प्राणी शास्त्र, मनोविज्ञान और काल, गति, स्थिति, आकाश एवं तत्त्वानुसंधान। श्री जगदीश चन्द्र वसु ने वनस्पति में जीवन के अस्तित्व को सिद्ध कर जैन धर्म के पवित्र धर्म शास्त्र भगवतीसूत्र के वनस्पतिकायिक जीवों के चेतनत्व को प्रमाणित किया है।

अनन्तशयनम् आयंगर (भूपूअध्यक्ष, लोकसभा)

7 साफ प्रगट है कि भारतवर्ष का अधःपतन जैनधर्म के अहिंसा सिद्धान्त के कारण नहीं हुआ था, बल्कि जब तक भारतवर्ष में जैनधर्म की प्रधानता रही थी, तब तक उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है, और भारतवर्ष के मुख्य हास का कारण आपसी प्रतिस्पर्धामय अनैक्य है, जिसकी नींव शंकराचार्य के समय में रखी गई थी।

रेव जे स्टीवेन्सन (जैनमित्र व 24 अंक 40)

8 जैनधर्म का मूल मंत्र अहिंसा है, और अहिंसावाद एक ऐसा दर्शन है जो आर्यों के उदय के पूर्व से चला आ रहा है।

एस.एन गोखले (इंडियन थियोसोफिस्ट)

9 सब जीवों के साथ सहानुभूति तथा दया रखना जैनधर्म का प्रधान सिद्धान्त है। 'अहिंसा परमोधर्म' ही जैन दर्शन का मूल मंत्र है। जैन दर्शन सब मतों के लिये आदर दिखलाता है? जैनधर्म में अन्य धर्मों अथवा मतों के लिये सहिष्णुता पाई जाती है। जैन दार्शनिक का यह मत है कि प्रत्येक पदार्थ को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखने से अनन्त रूप हो सकते हैं। प्रत्येक हमें अपने ज्ञान तथा विचार की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किसी खास मत को ही बिल्कुल सच्चा या झूठा नहीं मान लेना चाहिये। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार सब धर्म किसी अंश में सत्य हैं।

सौवेलिया बिहारी लाल वर्मा (विश्व धर्म-दर्शन, पटना, पृ 157)

10. हिन्दू धर्म पर इस धर्म का बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैनों के चौबीस तीर्थंकरों की भाँति विष्णु के चौबीस अवतार निश्चित कर मूर्तिपूजा प्रचलित करनी पड़ी। जैनों के सात तीर्थों को भाँति हिन्दुओं ने भी सात पुरियों की महत्ता कायम की। जैनधर्म के महावाक्य 'अहिंसा परमोधर्मः' को स्वीकार कर इसे वैष्णव धर्म का मूलमंत्र बनाया।

(वही—पृ. 231)

11. जैनधर्म के ऋषभदेव से लेकर महावीर तक चौबीस तीर्थंकर को चुके हैं। तीर्थंकरों का पुर्नजन्म नहीं होता, वे दैवी आमा हो जाते हैं। इस प्रकार महावीर जैनधर्म के संस्थापक नहीं थे, किन्तु जैनधर्म के वर्तमान रूप के संस्थापक एवं प्रवर्तक थे।

(वही—पृ. 131)

12 इतिहास को जानने का दावा करने वालों में से अनेक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि बुद्ध के जन्म से लाखों वर्ष पूर्व से एक या दो नहीं वरन् अनेक तीर्थंकर अहिंसा धर्म का प्रचार करते चले आये थे। जैनधर्म एक अत्यन्त प्राचीन धर्म है और भारतीय सस्कृति को उसने बहुत कुछ दिया है। जैनधर्म किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है वरन् वह तो प्राणी मात्र का धर्म है, अन्तरराष्ट्रीय एवं विश्वधर्म है।

डॉ कालिदास नाग(अनेकांत वर्ष 10 पृ 224)

13 जिनेन्द्र का धर्म सच्चा धर्म है, यह पृथ्वी पर मानव मात्र का धर्म है।

रेव जे.ए डुबोय

14. आजकल यज्ञों में पशुहिंसा नहीं होती, ब्राह्मण और हिन्दूधर्म में मासभक्षण और मदिरापान बन्द हो गया, सो यह भी जैनधर्म का प्रताप है। जैनधर्म की छाप ब्राह्मणधर्म पर पड़ी है।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (जैनधर्म का महत्व सूरत, भाग 1, पृ 81)

15 प्रत्येक धर्म की उच्चता इसी बात में है कि उसमें अहिंसा तत्व की प्रधानता हो। अहिंसा तत्व को यदि किसी ने अधिक से अधिक विकसित किया है तो वह महावीर स्वामी थे। पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में हैं, आज मैं विरोधियों से प्यार करता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने विरोधियों की दृष्टि से भी देख सकता हूँ, मेरा अनेकान्तवाद, सत्य और अहिंसा इन युगल सिद्धान्तों का ही परिणाम है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी (महावीर स्मृति ग्रंथ—आगरा भाग 1, पृ. 2)

16 सर्वोदय शब्द नया नहीं है, प्राचीन शब्द है, जैन शास्त्रों में आया

है। जैनों की सबसे बड़ी देन है, मासाहार त्याग। इस्लाम ने आक्रमण किया, किश्चियनो ने भी आक्रमण किया, परन्तु जैनधर्म ने किसी पर आक्रमण नहीं किया।

सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे

17. यह बात सुनिश्चित है कि जैनधर्म और बौद्धधर्म न हिन्दू ही थे और न वैदिक, तथापि वे भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुए और भारतीय जीवन, संस्कृति एवं दार्शनिक चिन्तन के अभिन्न अंग रहे हैं। वे शत-प्रतिशत भारतीय विचारधारा एवं सभ्यता की उपज हैं किन्तु वे हिन्दू नहीं हैं। अतएव भारतीय संस्कृति को हिन्दू संस्कृति कहना भ्रामक है।

जवाहर लाल नेहरू (डिस्कवरी आफ इंडिया)

18 आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भित्ति पर जो किले मानव समाज ने बनाये हैं और बनाता जा रहा है उनकी सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक तत्व का सहारा लेना आवश्यक है। भगवान महावीर के जीवनचरित्र और उनकी शिक्षाओं से हमें वे तत्व आसानी से मिल सकते हैं।

राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

19 भगवान महावीर के संदेश किसी खास कौम या फिरके के लिए नहीं है, बल्कि समस्त ससार के लिए है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

20 जैनधर्म ने सिद्ध कर दिया है कि लोक और परलोक के सुख की प्राप्ति अहिंसाव्रत से ही हो सकती है।

डा श्रीप्रकाश

21 जैनाचार्यों की यह वृत्ति अभिनन्दनीय है कि उन्होंने ईश्वरीय आलोक (रेवेलेशन) के नाम पर अपने उपदेशों में ही सत्य का एकाधिकार नहीं बताया। इसके फलस्वरूप उन्होंने साम्प्रदायिकता और धर्मान्धता जैसे उन दुर्गुणों को दूरकर दिया, जिनके कारण मानव इतिहास भयकर द्वन्द्व और रक्तपात के द्वारा कलंकित हुआ है।

डा.एम.वी. नियोगी

22. यह सर्वविदित है कि जैनधर्म की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भगवान महावीर अन्तिम तीर्थंकर थे। उन्होंने श्रमण परम्परा को अपनी तपश्चर्या के द्वारा एक नयी शक्ति प्रदान की जिसको पूर्णतम परम्परा का सम्मान दिगम्बर परम्परा में पाया जाता है। भगवान महावीर से पूर्व 23

तीर्थंकर हो चुके थे— उन्हीं में भगवान् ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जिसके कारण उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभनाथ के चरित ये उल्लेख हैं कि महायोगी भरत ऋषभदेव के शत पुत्रों में ज्येष्ठ थे और उन्हीं से यह देश भारत वर्ष कहलाया।

डा. वासुदेव शरण अग्रवाल

23. बौद्धधर्म की अपेक्षा जैनधर्म अधिक, बहुत अधिक प्राचीन है, बल्कि यह उतना ही पुराना है जितना कि वैदिक धर्म। जैन अनुश्रुति के अनुसार मनु चौदह हुए हैं। अन्तिम मनु नाभिराय थे। उन्हीं के पुत्र ऋषभदेव हुए, जिन्होंने अहिंसा और अनेकान्त आदि का प्रवर्तन किया। भरत ऋषभदेव के ही पुत्र थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।

डा. रामधारी सिंह 'दिनकर'

24. जैनधर्म के सारे संकेतों से स्पष्ट मालूम होता है कि इस धर्म का प्रभाव बेबिलोन से लेकर यूरोप तक सर्वत्र व्याप्त था। ईसापूर्व 7वीं सदी में यूनानी मनीषी पैथागोरस निकले। वह एक जैन साधक थे और जैन सन्यासी भी। इस तरह जैनधर्म संसार के सारे धर्म तथा मानविक आत्मविकास के मूल में है। कहा जा सकता है कि इसी के ऊपर मानव समाज के विकास की प्रतिष्ठा आधारित है।

डा. नीलकंठ दास, भुवनेश्वर

25. जैनियों का निरीश्वरवाद इतना उदार तथा व्यापक है कि हमारे जैसे अजैनी और ईश्वरवादी के लिए वह ईश्वरवाद ही है। कई दृष्टियों से उससे ऊपर उठ जाता है। वेदान्त यदि एकवाद है तो जैन धर्म अनेकान्तवाद है।

डा. परिपूर्णानन्द वर्मा

26. यदि हम भगवान् महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलें तो संसार की बहुत सारी मौजूदा समस्याएँ हल हो सकती हैं।

डा. गोपालस्वरूप पाठक (उपराष्ट्रपति)

27. **खासू विमलपट्टण लाल उमरुल्लु कलकत्ता** - अपनी पुस्तक **Historical Gleanings** में लिखते हैं - भारत के इतिहास में जैन धर्म ने जरूरी काम किया है। यह धर्म निःसंदेह बौद्ध धर्म से पुराना है। यह भी प्रगट है कि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन होते हुए भी

पुराने थे। कथाओं के अनुसार जैनियों के सिद्धांत, भारत में बहुत प्राचीन काल से मौजूद थे। रिषभ नेमि आदि तीर्थंकरों के नाम वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं जैन धर्म के पालने वालों को पहले निर्ग्रंथ कहते थे। यह प्रमाणित है कि बौद्ध धर्म की स्थापना के समय में निर्ग्रंथ लोग एक विशाल व प्रभावशाली समूह में थे। उनका क्रियाकांड, तत्व ज्ञान व संगठन तब मौजूद था।

28. सर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् अपनी पुस्तक 'दी इंडियन फिलोस्फी' में लिखते हैं— जैन पुराणों में ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक कहा है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि सन् ई. से 100 वर्ष पहले लोग श्री ऋषभ की पूजा करते थे जो पहले जैन तीर्थंकर हैं। इसमें कोई सदेह नहीं है कि जैन धर्म श्री वर्द्धमान और श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर से भी पहले फैला हुआ था। यजुर्वेद में ऋषभ, अजित व अरिष्ट नेमि इन तीन तीर्थंकरों के नाम प्रसिद्ध हैं। भागवत् पुराण भी यहीं कहता है कि ऋषभ ने जैन धर्म स्थापित किया। गत 2300 वर्षों के इतिहास को देखा जावे तो प्रगट होगा कि जैन राजाओं ने सेनापतियों ने मन्त्रियों ने व सेठों ने भारत के प्रसिद्ध राजनैतिक काम किये हैं।

यूनानियों के आक्रमण को रोकने वाले व भारत साम्राज्य को प्रभावशाली बनाने वाले महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्मी थे। उनके पोते प्रसिद्ध अशोक भी अपने पूर्व राज्य काल में जैनी थे। सन् ई. से 150 वर्ष पूर्व कलिंग देश का सम्राट् राजा खारवेल जैनी था यह बात उड़ीसा के खडगिरि, उदयगिरि के शिला लेख से प्रगट है।

दक्षिण व पश्चिम में राज्य करने वाले अनेक वंशों के अनेक राजा जैनी थे। गगवश के सर्व राजा जैनी थे। इस वंश ने दूसरी से ग्यारहवीं शताब्दी तक दक्षिण में राज्य किया था। राष्ट्रकूट वंश के प्रसिद्ध राजा अमोघवर्ष जैनी थे। गग वंशी राजा राचमल के प्रसिद्ध सेनापति चामुण्डराय जैन थे जिन्होंने मैसूर के श्रवणबेलगोला स्थान के पर्वत पर जगत की आश्चर्यकारी 56 फुट ऊंची ध्यानस्थ श्री गोम्मट स्वामी की मूर्ति दशवीं शताब्दी में स्थापित की थी। गुजरात के प्रसिद्ध कुमारपाल राजा जैनी थे। करोड़ों रूपयों से अद्भुत कला के आबू पर्वत के जैन मन्दिर निर्माता वस्तुपाल व तेजपाल व विमलपाल प्रसिद्ध सैनिक व राज्य मन्त्री थे। राणा प्रताप को उदयपुर राज्य पुनः संस्थापन कराने में प्रचुर धन की सहायता देने वाले भामाशाह सेठ जैनी थे। जयपुर के प्रसिद्ध दीवान अमरचन्द जिनके कारण जयपुर राज्य में पशु वध

बन्द हुआ था, जैन थे। दक्षिण व गुजरात में मांसाहार प्रचार की कमी होने में कारण जैन राजाओं का शासन है। हजारों शिलालेख जैन राजाओं की कीर्ति को स्थापित करते हैं।

(ब्र. शीतलप्रसाद)

29 **प्रो. ज्ञान-युग-ज्ञान, अध्यक्ष चीन भवन, विरयवासी**
“सबसे पहले जैन तीर्थंकरों द्वारा अहिंसा के सिद्धांत की गंभीर एवं कमिक व्याख्या की गई और उसका भली प्रकार तथा विशेष नया प्रचार किया गया और यह भी अधिक महत्व के साथ वर्द्धमान महावीर के द्वारा हुआ”

30. **डा. एच. बुड्स एक्सटर्डम, ब्रिटीश :-** अंतिम तीर्थंकर महावीर विषयक चिंतन हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलाधार द्वारा किया साधारणतया समग्र भारतीय संस्कृति के संपर्क में लाया है।

31 **प्रो. डा. लुई रिवाउड, पेरिस, फ्रांस :-** तीर्थंकरों की मान्यता अत्यंत प्राचीन है जैसाकि मथुरा के पुरातत्व से सिद्ध है।

(रिलीजन्स आफ एन्सिएंट इंडिया पृ. 111-112)

32. **महात्मा शिवप्रताप लाल जी वर्मन एम. ए. :-** जैनधर्म तो एक अपार समुद्र है जिसमें इन्सान की हमदर्दी की लहरें जोरशोर से उठती हैं।

(जैनधर्म का महत्व सूरत, भाग-1, पृ. 1-14)

33. **जार्ज वर्नार्डरॉय :-** जैनधर्म के सिद्धांत हमें अत्यंत प्रिय हैं। मेरी इच्छा है कि मृत्यु के पश्चात् मैं जैन परिवार में जन्म धारण करूँ।
(जैन शासन पृ. 430)

34 **डा. जे. जी. बुल्हट, सी. आर्. ई. ई., एल. एल. डी. :-** जैन धर्म के प्राचीन स्मारकों से भारत वर्ष के प्राचीन इतिहास की बहुत जरूरी और उत्तम सामग्री प्राप्त होती है। जैन धर्म प्राचीन सामग्री का भरपूर खजाना है।

(भारतवर्ष के प्राचीन जमाने के हालात पृ. 307)

35. **प्रो. डा. मेक्समूलर एम. ए., पी. एच. डी. :-** जैनधर्म अनंतानंत गुणों का भंडार है, जिसमें बहुत ही उच्चकोटि का तत्व-फिलासफी भरा हुआ है। ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक तथा भारत के प्राचीन कथन जानने की इच्छा रखने वाले विद्वानों के लिए जैनधर्म का स्वाध्याय बहुत लाभदायक है।

(इन्साइक्लोपीडिया)

36. डा. चरलोट की.ज. संस्कृत प्रोफेसर यर्लिंग यूनिवर्सिटी :- जैन धर्म के सिद्धांतों पर मुझे दृढ़ विश्वास है यदि सब जगह उसका पालन किया जावे तो वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देगा। जहां तहां शांति और आनंद ही आनंद होगा।

(जैन वीरों का इतिहास और हमारा पतन अन्तिम पृष्ठ)

37 डा. एम.ए.बी. सेंट :- हालांकि यह बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुकी है कि महावीर अंतिम चौबीसवें तीर्थंकर थे। इनसे पहले अन्य तेईस तीर्थंकर हुए जिन्होंने अपने-अपने समय में जैनधर्म का प्रचार किया।

(जैनगजट भा.10, पृ 4)

38 मि.आर्य जे.एडवर्ड मिराबरी :- निःसंदेह जैनधर्म ही पृथ्वी पर एक सच्चा धर्म है और यही मनुष्य मात्र का आदि धर्म है। (डिस्कप्सिन आफ दी करैटर मैन्स एण्ड कस्टम्ज ऑफ दी पीपिल आफ इंडिया)

39 प्रज्ञाचक्षु गोविन्द राम काव्य तीर्थ :- वैशाली के महाराज चेटक थे, जो तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के तीर्थ के जैन साधुओं के भक्त और बड़े पक्के जैनी थे। उन्होंने प्रतिज्ञाकर रखी थी कि अपनी पुत्रियों का विवाह जैनधर्मावलंबियों से ही करूंगा।

40 आर्टवेरामुखा :- ने 'इंडस सिविलाइजेशन ऋग्वेद एण्ड हिन्दू कल्चर' अपनी पुस्तक में लिखा है— "जैनो के पहले तीर्थंकर सिंधु घाटी सभ्यता से ही थे। सिंधु जनो के देव नग्न होते थे। जैन लोगों ने उस सभ्यतासंस्कृति को बनाये रखा और नग्न तीर्थंकरों की पूजा की।" उन्होंने भाषा के सबंध में भी लिखा है— "सिंधु जनों की भाषा प्राकृत और प्राकृत जनसामान्य की भाषा है। जैनों और हिन्दुओं में भारी धार्मिक भेद है। जैनो के समस्त प्राचीन धार्मिक ग्रंथ प्राकृत में हैं। विशेषतया अर्ध मागधी में, जबकि हिन्दुओं के समस्त ग्रंथ संस्कृत में हैं। प्राकृत भाषा के प्रयोग से भी यह सिद्ध होता है जैन प्राग्वैदिक हैं और सिंधु घाटी से उनका संबंध था।"

41. डॉ. प्रेमसागर जी :- लिखित 'सिंधुघाटी में ऋषभ युग' शीर्षक शोध लेख में लिखा है। 'समूची सिंधु घाटी', उसमें चाहें मोहनजोदड़ो हो या हडप्पा, ऋषभदेव की थी। उनकी ही पूजा अर्चना होती थी।"

वैदिक आर्यों के भारत आगमन और सप्त सिंधु से आगे बढ़ने से पहले भारत में द्रविड़, नाग आदि मनुष्य जातियां थी, उस काल की संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति कहा जाता है। डा. हेरुस, आदि अनेक

प्रसिद्ध विद्वानों और पुरातत्वज्ञों ने उस संस्कृति को द्रविड़ तथा अनार्य संस्कृति का अंग माना है। **प्रो. एच. श्रीकंठ शास्त्री** ने सिंधु सभ्यता की जैनधर्म के साथ समानता बताते हुए लिखा है— "अपने दिगम्बर धर्म, योगधर्म वृषभ आदि विभिन्न लांछनों को पूजा आदि बातों के कारण प्राचीन सिंधु सभ्यता जैनधर्म के साथ अद्भुत सादृश्य रखती है। अतः मूलतः यह अनार्य अथवा कम से कम अवैदिक तो है ही।"

42. मेजर जबरल जे. सी. आर्टफर्लिंग :- एम.आर.एस.ई. ने अपने ग्रंथ 'शार्ट स्टडीज ऑफ कम्पेरेटिव रिलिजन' पृ. 243 में लिखा है— "ईसा पूर्व अज्ञात समय से कुछ पश्चिमी उत्तरी व मध्यभारतीय तुरानी, जिनको द्रविड़ कहते हैं, के द्वारा शासित था। द्रविड़ श्रमण धर्म के अनुयायी थे। श्रमण धर्म जिसका उपदेश ऋषभ देव ने किया था, वैदिकों ने उन्हें जैनो का प्रथम तीर्थंकर माना है। मनु ने द्रविड़ों को ब्राह्म्य कहा है, क्योंकि वे जैन धर्मोनुयायी थे।"

43. श्री नीलकंठ शास्त्री :- ने 'उड़ीसा में जैनधर्म' पृ. 3 अपनी पुस्तक में जैनधर्म को संसार का मूलधर्म बताते हुए द्रविड़ों को जैनो से सवद्ध किया है। वे लिखते हैं कि— "जैनधर्म संसार का मूल अध्यात्मधर्म है। इस देश में वैदिक धर्म आने से बहुत पहले से ही यहां जैनधर्म प्रचलित था। संभव है कि प्राग्वैदिकों में शायद द्रविड़ों में यह धर्म था।"

44. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक :- ग्रंथों तथा सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है कि जैनधर्म अग्नादि है। यह विषय निर्विवाद है तथा मतभेद से रहित है पुनश्च इस विषय में इतिहास के सुदृढ़ सबूत हैं।
(अहिंसा वाणी जुलाई 92, पृ. 197-98)

45. फौज विस्मय ए. गिरिज्वर :- जैन और बौद्ध धर्म की प्राचीनता के संबंध में मुलाकात करने पर जैनधर्म वास्तव में बहुत प्राचीन है। मानव समाज की उन्नति के लिए जैनधर्म में सदाचार का बड़ा मूल्य है। संसार में प्रायः यह बात प्रचलित है कि भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले अहिंसा सिद्धांत का प्रचार किया था। किसी इतिहास के ज्ञानी को इसका बिलकुल ज्ञान नहीं कि महात्मा बुद्ध से करोड़ों वर्ष पूर्व एक नहीं अनेक तीर्थंकरों ने अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राचीन क्षेत्र और शिलालेख इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जैनधर्म प्राचीन धर्म है, जिसने भारतीय संस्कृति को बहुत कुछ दिया।

(जैनधर्म पृ 12)

46. डा. कालीदास व्यास, वाइस चांसलर (कलकत्ता यूनिवर्सिटी) :- जैनधर्म किसी खास जाति या संप्रदाय का धर्म नहीं है, बल्कि यह अंतराष्ट्रीय सार्वभौमिक तथा लोकप्रिय धर्म है। आज के संसार में सबका यही मत है कि अहिंसा सिद्धांत का महात्मा बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले प्रचार किया। किसी इतिहास के जानने वाले को इस बात का बिलकुल ज्ञान नहीं है कि महात्मा बुद्ध से करोड़ों वर्ष पहले एक नहीं, बल्कि अनेक तीर्थंकरों ने इस अहिंसा सिद्धांत का प्रचार किया है जैनधर्म बुद्धधर्म से करोड़ों वर्ष पहले का है। मैंने प्राचीन जैन क्षेत्रों और शिलालेखों के स्लाइड्स तैयार करके इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि जैनधर्म प्राचीन धर्म है। जिसने भारत संस्कृति को बहुत कुछ दिया परन्तु अभी तक संसार की दृष्टि में जैनधर्म को महत्व नहीं दिया गया। उनके विचारों में यह केवल बीस लाख आदमियों का एक छोटा सा धर्म है हालांकि जैन धर्म एक विशाल धर्म है और अहिंसा पर तो जैनों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

(अनेकांत वर्ष 10, पृ.224)

47. मुख्योपाध्याय श्री वरदाकांत एम.ए. :- जैनधर्म भगवान महावीर से बहुत पहले दिगम्बर ऋषि ऋषभदेव ने स्थापित किया था।

(जैनधर्म के संस्थापक श्री ऋषभदेव खंड 3)

48. प्रसिद्ध विद्वान डा.ए.एम्. उपाध्ये कहते हैं :- जैनधर्म के साथ सांख्य एवं बौद्ध दर्शनों के कुछ बातों में समानता तथा दूसरी ओर इन तीनों की आय वैदिक बौद्ध धर्म भेदों के साथ समान रूप से कुछ बातों में असमानता और साथ ही जैनधर्म, आजीविक मत, पूरणकश्यप आदि के विचारों में एक प्रकार के सादृश्य को देखकर मैं प्राचीनकाल में एक महान **मागध धर्म** के अस्तित्व में विश्वास करने को विवश हो जाता हूँ। यह मागध धर्म अपने मूलभूत तत्वों में विशुद्ध भारतीय था और पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती प्रदेश में, आर्यों के मध्यप्रदेश में प्रविष्ट होने के बहुत पूर्व ही परिपुष्ट हो चुका था। संभवतया ब्राह्मण ग्रंथों के युग के अंतिम पाद में यह दो धाराएँ एक आर्य और दूसरी देशीय (भारतीय या मागधीय) परस्पर सम्पर्क में आईं। उन दोनों के पारस्परिक संपर्क एवं किया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक ओर तो उपनिषदों का उदय हुआ जिनके द्वारा याज्ञवल्क्य आदि ने सर्वप्रथम आत्मविद्या, का प्रचार किया, दूसरी ओर प्राचीन मागधधर्म की महान परम्परा में उसके

सतेज प्रतिनिधियों के रूप में तत्कालीन जैनधर्म तथा बौद्धधर्म जनता में प्रचारित याज्ञिक कर्मकांडी वैदिक धर्म के विरोध में क्षेत्र में उतरे।

49. **मिक्सु अमंद कौरायायम :-** के विचारानुसार उक्त बात पर जो उपाध्ये जी ने जो बल दिया है कि आर्यवैदिक विचार धारा अवैदिक देशीय विचारधारा से प्रभावित हुई और उसने उससे प्रेरणा प्राप्त की, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

50. **महम्मदोपाध्याय गंगानाथ झा :-** का कहना है – कि "नि.संदेह कतिपय सिद्धांतों में जैनदर्शन का बौद्ध, वेदात, सांख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शनो के साथ साम्य है। किन्तु इस बात से जैन दर्शन का स्वतंत्र अस्तित्व उदय और विकास असिद्ध नहीं होता।"

51. **प्रो.जी.सत्यनारायण मूर्ति के शब्दों में :-** "जैनधर्म के कुछ सिद्धांत अपने विशिष्टतया निराले हैं। वे उस पर एक स्वतंत्र स्वाधीन अस्तित्व की छाप छोड़ते हैं।"

52 **प्रो चिंताहरण चक्रवर्ती :-** का कथन है कि – "यद्यपि अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर हमारे लिए जैन और ब्राह्मण धर्मों से सबधित अनेक बातों की आपेक्षिक प्राचीनता निर्णय करना संभव नहीं है तथापि जैन धर्म की यथार्थवादिता एवं उसकी बुद्धिवादिता एक सामान्य दृष्टा का भी ध्यान आकर्षित करने से नहीं चूकती।"

जैनधर्म के वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखते हुए उसकी **प्राचीनता वेदों से भी पूर्व की** सिद्ध होती है वेद यद्यपि ऐतिहासिक काल से पहले के हैं। आधुनिक खोज के अनुसार 4000 वर्ष पूर्व के वेद माने जाते हैं। जैन धर्म के इस युग के संस्थापक श्रीऋषभदेव जी वेदों के बनने के बहुत पहले के अवतीर्ण हुए थे।

जैनधर्म में वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि में जीवन का होना। अणुवाद सिद्धांत के दर्शन किसी दर्शन में नहीं होते जो कि जैन दर्शन में है। इसी प्रकार शब्द आदि के सबध में है।

53 **मिर्डरमस साहब :-** 'अर्ली फेथ आफ अशोक' पुस्तक में बतलाते हैं कि "जैनधर्म अत्यंत सरल होगा वह उसके जटिल धर्म से प्राचीन समझा जाएगा।"

54. **सरदार वल्लभभाई पटेल :-** अहिंसा वीर पुरुषों का धर्म है। कायरों का नहीं। जैनों को अभिमान होना चाहिए कि कांग्रेस

उनके मुख्य सिद्धांता का अमल समस्त भारत वासियों से करा रही है।
(अनेकांत वर्ष 6, पृ. 39)

55. **आचार्य जरेन्द्र देव :-** अगर उनकी (महावीर) शिक्षा संकीर्ण रहती तो जैनधर्म अरब आदि देशों तक न पहुँच पाता।
(ज्ञानोदय वर्ष 1, पृ. 82)

56. **श्री गोविंद वल्लभ पंत :-** जैनधर्म देश का बहुत प्राचीन धर्म है। इसके सिद्धांत महान हैं। जैनधर्म के आदर्श बहुत ऊँचे हैं।
(जैन संदेश, आगरा 12-2-1951, पृ. 2)

57. **वीरमित्र धर्मचंद कीराधी :-** भगवान महावीर ने पूरे 12 वर्ष के तप और त्याग के बाद अहिंसा का संदेश दिया। हिंसा का अधिक जोर था। यदि महावीर ने अहिंसा का संदेश नहीं दिया होता तो आज भारत में अहिंसा का नाम न लिया जाता।
(भ.महावीर का आदर्श जीवन पृ. 12)

58. **विरयकवि साहित्य सभाद रवीन्द्रनाथ टैगोर :-** ने लिखा है कि "महावीर ने भारत को ऊँचे स्तर में मोक्ष का संदेश दिया। उन्होंने कहा धर्म एक सामाजिक रूढ़ि नहीं है, किन्तु वास्तविक सत्य है। मोक्ष केवल सांप्रदायिक बाह्य कृत्याकांड से नहीं मिल सकता, प्रत्युत सत्य धर्म के स्वरूप का आश्रय लेने से प्राप्त होता है। धर्म के अतर्गत मनुष्य और मनुष्य के बीच रहने वाला भेदभाव कभी स्थाई नहीं रह सकता।

59. **जैनधर्म नास्तिक नहीं है :-** रा.रा.वासुदेव गोविन्द आपटे, बी.ए— जैनधर्म ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकार करता है। पाणिनि ऋषि के सूत्रानुसार—

परलोकोऽस्तीति मतिर्यस्यास्तीति अस्तिकः

परलोको नास्तीति मतिर्यस्यास्ती नास्तिकः।

'अस्तिकः अस्ति दिष्ट मतिः'

(पाणिनीय व्याकरण 4/4/90)

60. **अनेकांत-संवाद पर लोकमत :-** महामहोपाध्याय डा. गंगानाथ झा, वाइस चांसलर प्रयाग विश्वविद्यालय— जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धांत का खंडन पढ़ा तब से मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धांत में बहुत कुछ है, जिसे वेदांत के आचार्यों ने नहीं समझा और जो कुछ मैं अब तक जैनधर्म को जान सका हूँ उससे मेरा यह विश्वास हुआ है कि यदि वे (शंकराचार्य) जैनधर्म को उसके असली ग्रंथों

से देखने का कष्ट उठाते तो उन्हें जैनधर्म के विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।

61. **आचार्य आनंद शंकर ध्रुव प्रो. वाइस चांसलर हिन्दूविश्वविद्यालय काशी :-** जैनधर्म में अहिंसातत्त्व जितना रम्य और भक्ति मार्ग जितना स्तुत्य है, उनसे कहीं अधिक सुन्दर स्याद्वाद सिद्धांत हैं।

62. **प्रसिद्ध एडवोकेट डा. एसी. घोस, देहली :-** स्याद्वाद ऐसा बढ़िया सिद्धांत है कि इस में असत्य का पता नहीं लगता।

63. **पारचात्य विद्वान सर विलियम हैमिल्टन :-** मध्यस्थ विचारों के विशाल मंदिर का आधार जैनो का यह अपेक्षावाद ही है।

64. **डा. वामस एम.ए., पी.एच.डी., लाइब्रेरियन इंडिया आफिस लाइब्रेरी :-** न्याय शास्त्र में जैन न्याय का स्थान बहुत ऊचा है। स्याद्वाद का सिद्धांत बहु है। वह वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियों पर प्रकाश डालता है।

65. **हिन्दी समाद श्री महावीर प्रसाद जीद्विवेदी 'सरस्वती' में लिखते हैं :-** प्राचीन ढर्रे के हिन्दू धर्मावलंबी बड़े-बड़े शास्त्री तक अब भी नहीं जानते कि जैनियों का 'स्याद्वाद' किस चिडिया का नाम है? धन्यवाद है जर्मनी, फ्रांस, और इंग्लैंड के कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञों को, जिन की कृपा से इस धर्म के अनुयायियों के कीर्तिकाल की खोज की गई और भारत वर्ष के लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। यदि ये विद्वान जैनो के धर्म ग्रंथों की आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकों की महत्ता प्रकट न करते तो हम लोग शायद आज भी पूर्ववत् अज्ञान के अंधकार में ही डूबे रहते।

66. **संस्कृतज्ञ प्रो. डा. हर्मन जेकोबी एम.ए. पी.एच.डी. वर्लिज जर्मनी :-** जैनधर्म के सिद्धांत प्राचीन भारत वर्ष के तत्त्व ज्ञान और धार्मिक पद्धति का अध्ययन कराने वालों के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। इस स्याद्वाद से सर्वसत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।

67. जैनधर्म के सिद्धांत मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी आकांक्षा है कि मृत्यु के पश्चात् मैं जैन परिवार में जन्म धारण करूं।

(जार्ज वनार्ड शा)

पौराणिक संस्कृति

जब सप्त सिंधु प्रदेश निवासी आर्यों में बलिदान प्रथा की प्रधानता थी तो दूसरी और गंगा के पूर्व देशों में दूसरी अहिंसा प्रधान संस्कृति का प्रसार था, जिसके निर्माता भगवान् ऋषभ थे। यह श्रमण संस्कृति थी। जब वे आर्य सप्तसिंधु से पूर्व की ओर बढ़े तो उनका वहां के निवासियों से संघर्ष हुआ। भगवान् ऋषभ ने खेती, शिल्प, वाणिज्य आदि से आजीविका की शिक्षा दी थी किन्तु आर्यों ने कृषि जीवन नहीं अपनाया। वे कबीलों के रूप में थे। ऋषभदेव समाज को क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र इन तीनों वर्गों में समाज को विभाजित किया सबको उनके विभाग के अनुसार शिक्षण भी दिया। श्रमण संस्कृति के उपासक आर्यों के क्रियाकांड को पसंद नहीं करते थे। वे आत्मतत्त्व अन्वेषक थे।

आर्यों के कोरे कर्मकांड से लोगो की रुचि हटने लगी। तब उपनिषदो की रचना हुई। वैदिक आर्य तो मुक्ति को जानते ही नहीं थे। उनके लिए स्वर्ग ही सर्वोच्च था।

श्रमण संस्कृति में मोक्ष को ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। उपनिषदो ने आध्यात्मिक सिद्धांतों का कथन तो किया किन्तु वैदिक क्रियाकांड का विरोध नहीं किया।

डॉ॰ रामाकृष्णन् लिखते है :-

“उपनिषदो ने प्राचीन वैदिक क्रियाकांड को ऊँचे अध्यात्मवाद से जोड़ने का प्रयत्न किया। किन्तु तत्कालीन पीढ़ी ने उससे रुचि नहीं दिखलाई। फलतः उपनिषदो का ऊँचा अध्यात्मवाद लोकप्रिय नहीं हो सका। एक और यह दशा थी, दूसरी और याज्ञिक धर्म अब भी बलशाली था। उपनिषदों का ब्रह्मवाद और वेदों का बहुदेवतावाद उपनिषदों का आध्यात्मिक जीवन और वेदों का याज्ञिक क्रियाकांड, उपनिषदों का मोक्ष और ससार तथा वेदों का स्वर्ग और नरक, यह तर्क विरुद्ध संयोग अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था अतः पुनः निर्माण की सख्त जरूरत थी। समय एक ऐसे धर्म की प्रतीक्षा कर रहा था जो गंभीर और अधिक आध्यात्मिक हो तथा मनुष्यों के साधारण जीवन में उतर सके या लाया जा सके। धर्म के सिद्धांत का उचित सम्मिश्रण करने के पहले यह आवश्यक था कि सिद्धांतों के उस बनावटी संबंध को तोड़ डाला जावे।”

डॉ. राधाकृष्णन्

के इस चित्रण से स्पष्ट है कि जब वैदिक क्रियाकांड का विरोध हुआ और जनता की रुचि उस ओर से हटने लगी तो वैदिकों को अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए कुछ नये परिवर्तन की जरूरत हुई। अतः उन्होंने श्रमण सस्कृति के आध्यात्मिक तत्व को अपनाकर उपनिषदों की रचना की। उपनिषद द्वारा जहां अध्यात्म की चर्चा थी वहां पक्ष वैदिक क्रियाकांड का, फलतः श्रमण सस्कृति के साथ मेल नहीं हो सका। यो मेल तो जगत्कर्तृत्व के संबंध में भी नहीं रहा क्योंकि श्रमण सस्कृति ईश्वर को मानकर भी जगत्कर्ता नहीं मानती। इसी कारण वेदानुयायी उसे नास्तिक की परिभाषा 'नास्तिको वेद निंदक'। जो वेद वाक्य नहीं मानते वे नास्तिक है।

श्री पं. गोपालदास जी वरिया,

जो महान विद्वान थे, कहा करते थे कि 'नास्ति को वेद निंदक' अर्थात् वेद निंदक को नास्ति—वेद का निंदक कौन नहीं है। जो अहिंसा में विश्वास करते हैं वे वेद हिंसा के समर्थक वेदों की निंदा करते ही हैं यथा जैन, सांख्य आदि। इस संबंध में लोगो को 'याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति' यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती, कह कर समझाने की कोशिश की जाती रही है।

दोनों सस्कृतियों में यह विरोध होने से पुनर्निर्माण की आवश्यकतानुसार तेवीसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ श्री पार्श्वकुमार वन में एक तापस को पंचाग्नि तप करते हुए एक काष्ठ की अग्नि में जलते हुए नाग—नागिन को देखा और तापस की निंदा की। पार्श्व कुमार ने दीक्षा लेकर केवलज्ञान प्राप्त किया और बिहार कर जन साधारण को अहिंसा का महत्व समझाया।

वैष्णव एवं शैव धर्म

दीवान बहादुर कृष्ण स्वामी आर्यंगर (एशिष्ट इंडिया पृ 588) ने लिखा है — "कि उस समय एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो ब्राह्मण धर्म के इस पुनर्निर्माण काल में बौद्धधर्म और जैन धर्म के विरुद्ध जनता को प्रभावित कर सकता, उसके लिए एक मानव देवता और उसकी पूजा विधि की आवश्यकता थी।" पुनर्निर्माण ने एक ऐसे धर्म को जन्म दिया जो, श्री.डॉ.राधाकृष्णनके अभिप्राय (इंडियन फिलोसफी पृ. 275—76) के अनुसार उतना नियमबद्ध नहीं था। तथापि उपनिषदों के धर्म से अधिक

सतोषप्रद था। उसने एक संदिग्ध और शुष्क ईश्वर के बदले में एक जीवित मानवीय परमात्मा दिया। भगवद्गीता, जिसमें कृष्ण विष्णु के अवतार तथ्य उपनिषदों के पर ब्रह्म माने गये, पंचरात्र समुदाय और श्वेताश्व तथा बाद के अन्य उपनिषदों का शैवधर्म इसी धार्मिक क्रांति के फल हैं।

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्व ओझा जी ने :-

(राजपूताने का इतिहास प्र.स.पृ. 10-11) लिखा है — कि 'बौद्धधर्म और जैनधर्म के प्रचार से वैदिक धर्म को बहुत हानि पहुँची। इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा और वह तपे सोंचे में ढलकर पौराणिक धर्म बना गया। उसमें बौद्ध और जैनो से मिलती धर्म संबंधी बहुत सी नई बातों ने प्रवेश किया। इतना ही नहीं, किन्तु विष्णुदेव की पूजा उतनी ही प्राचीन है जितनी ऋग्वेद तथा प्राचीन वैदिक काल में भी विष्णु। एक बड़े देव माने जाते थे। वैदिक संप्रदाय में विष्णु की मौलिक स्थिति का पता चलता है। किन्तु वैष्णव संप्रदाय का पता उस काल में नहीं चलता। महाभारत के अर्वाचीन भाग में वैष्णव नाम आया है। श्री हेमचंद्र राय चौधरी का मत (अष्टादश पुराणा, श्रवणाद यद् फलंभवेत्। तत्फल समवाप्नोति वैष्णवे नात्र सशय 97) है कि महाभारत के उक्त भाग का ठीक-ठीक रचना काल निश्चित नहीं है किन्तु अनेक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट निकल सकता है कि ईस्वी सन् की पाँचवीं शती के आगे-पीछे 'परम वैष्णव' शब्द सर्वसाधारण में प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों का विष्णु भक्ति की अपेक्षा यज्ञ से ही अधिक संबंध है। अनेक शिलालेखों में यह प्रमाणित होता है कि भागवत् लोग वासुदेव के भक्त थे। महाभारत (शांतिपर्व) में लिखा है कि कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन को भागवत धर्म का उपदेश दिया।"

सर आर जी भंडारकर के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने मथुरा राज्य के भागवत धर्म की स्थापना की। यह भागवत धर्म ही आज के वैष्णव धर्म का पूर्वज है।

अन्वेषकों का वक्तव्य है कि प्रारंभ में भागवत धर्म का और ब्राह्मण धर्म का केवल सख्यभाव था। किन्तु जब मौर्य वंशी राजाओं ने बौद्धधर्म के प्रचार का बीड़ा उठाया तो दोनों धर्म आपस में मिल गये और इस मिलन के फलस्वरूप वासुदेव कृष्ण का तथा ब्राह्मण धर्म के देवता नारायण और विष्णु का भी एकीकरण कर दिया गया।

इतिहास से पता चलता है कि उत्तर भारत के शक और कुशान राजवंश वासुदेव कृष्ण के भागवत धर्म के पक्षपाती नहीं थे। जबकि गुप्त राजाओं के कुलदेवता वासुदेव थे। गुप्तराजाओं ने भागवत धर्म के प्रति वही किया जो अशोक ने बौद्धधर्म के लिए। गुप्तों के पतन और हूणों के आगमन के साथ ही उत्तर भारत से भागवत धर्म की महत्ता जाती रही। किन्तु दक्षिण भारत में इसने पैर जमाये और महाराष्ट्र को पकड़ा। महाराष्ट्र से यह तमिल देश में गया और फिर चारों ओर फैलता गया।

ऊपर यह बताया गया है कि ब्राह्मण कालीन याज्ञिक क्रियाकांड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भागवत धर्म का उदय हुआ। इस धर्म के गुरु जन जहां वैदिक क्रियाकांड की सार्वजनिक खुली भर्त्सना को रोकते थे। वहां कुछ नये सिद्धांतों का भी प्रचार करते थे, जिसमें एक अहिंसा भी था। छादोग्योपनिषद् के अ३, व ११७ में आत्मयज्ञ की उपासना बतलाई है। उसमें तप, दान, अर्जव, अहिंसा और सत्य वचन ही उसकी दक्षिणा बतलाई है। आगे लिखा है कि घोर अंगीरस ऋषि ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को यह यज्ञ दर्शन सुनाया, जिससे वह अन्य विधाओं के विषय में तृष्णाहीन हो गए। (भारतीय धर्म और अहिंसा ले. कैलाश चंद जी शास्त्री) अइरपृ. ७२६-२७ से विदित होता है कि मैगस्थनीज के समय में विष्णु पूजा की तरह ही शिव पूजा भी अच्छी तरह प्रचलित हो चुकी थी। सीति ने महामारत में प्राचीन धर्म को बचाने के लिए बौद्ध धर्म के विरोधी सभी उपधर्मों का सकलन किया है जिनमें शैवधर्म भी है। इस तरह जब वैशंपायन का भारत वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध था तब सीति का महामारत किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध प्रतीत नहीं होता।

प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारों से यह बात अपरिचित नहीं है कि मौर्य सम्राट् या तो जैनधर्म के पोषक थे या बौद्धधर्म के? इसी से अंतिम मौर्य सम्राट् वृहद्रथ को मारकर शुंगवंशी पुष्यमित्र सम्राट् बन बैठा। उसने श्रमणों पर बड़े अत्याचार किये और वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। सम्राट् अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई करने के बाद के युद्ध में नरसंहार से द्रवित होकर भविष्य में युद्ध के बजाय प्रेम से विजय करने का संकल्प लिया था। युद्ध को तिलांजली दे दी थी।

वैदिक यज्ञादि के शब्दार्थ

यज्ञ के तीन भेद मिलते हैं :-

1. औषधि यज्ञ—जिसमें पुष्पफूल आदि का उपयोग होता था।
2. आत्म यज्ञ—जो आध्यात्मिक रूप में किये जाते थे।
3. प्राणी यज्ञ— जिसमें पशु और नर की बलि दी जाती थी।

औषधि यज्ञ :-

महाभारत (शांतिपर्व, अध्याय 337 / श्लोक 3-5-6-17) में एक चर्चा आई है—अजैर्यष्टव्यम् इस वैदिक श्रुति के अर्थ में विवाद देवताओं और ब्रह्मर्षियों में उत्पन्न हो गया। देवताओं ने कहा, यहाँ अज याने बकरे से यज्ञ करना चाहिए और ब्रह्मर्षियों ने कहा, बीजों द्वारा जो अकुरोत्पत्ति योग्य नहीं है, उनसे यज्ञ करना चाहिए। बकरे का वध उचित नहीं है।

यह प्रश्न राजा वसु के पास आने पर वसु ने देवताओं का पक्ष लेकर हिंसा का समर्थन किया। वसु सत्य के प्रभाव से आकाश में चलता था किन्तु इस असत्य का समर्थन करने और ब्रह्मर्षियों के शाप से आकाश से गिरकर पाताल में चला गया। ऐसा ही विवाद उत्तर पुराण (जैनाचार्य गुणभद्र 10वीं शताब्दी) में भी पर्वत नारद का आया है जहाँ राजा वसु ने पर्वत का यज्ञ लिया और नरक में गया।

इस प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि पहले पशु यज्ञ नहीं थे और पीछे उनका विरोध भी किया गया था। वेदों में जो हिंसा का विधान बताया गया है वह शब्दों का विपरीत अर्थ निकालकर बताया गया है।

महाभारत (शांतिपर्व अध्याय 2 63 श्लोक 18-21) में ही लिखा है कि ब्राह्मण वेदाध्ययन में तत्पर रहते थे। स्वयं संतुष्ट थे और दूसरों को संतोष की शिक्षा देते थे।

नमि और अरिष्ट नेमि तीर्थंकरों के समय में हिंसक यज्ञ के विरोध में आत्म यज्ञ का स्वर प्रबल हो उठा था। नेमि तीर्थंकर ने तो विवाह की बारात में आए हुए मांसाहारी बाराती राजाओं के विरोध में वाड़े में बंद पशुओं को छुड़ाकर बिना विवाह किये गिरनार पर जिन दीक्षा ली थी। वहाँ उस समय अरिष्ट नेमि के चचेरे भ्राता श्रीकृष्ण जी भी आत्मयज्ञ के प्रतिपादन में प्रयत्नशील थे। उनके द्वारा अर्जुन को उपदेश रूप में

श्रीमद्भगवद्गीता अपूर्व अध्यात्म ग्रंथ है।

वृहदारण्यकोपनिषद् (गीताप्रेस से प्रकाशित उपनिषद् अंक पृ 508) चतुर्थ ब्राह्मण संतानोत्पत्ति प्रकरण में स्वस्थ पुत्र ऊक्ष एव ऋषभ शब्दों का प्रयोग आया है। इन दोनों का अर्थ राजा राजेन्द्रनाथ व मि.राबर्ट अर्नेस्ट हयूम ने युवा व वृद्ध बैल कर उसके मांस खाने का समर्थन किया था, जिसका खंडन यह है कि ऊक्षायाने सोमलता (रस पूर्ण) और ऋषभ याने औषधी का पौधा होता है। यह आयुर्वेद शास्त्र चरकसंहिता खंड 1 अ4-33 में लिखा है। प्रस्तुत उपनिषद् ग्रंथ की टिप्पणी में भी ऊक्ष और ऋषभ को वाचस्पत्य कोष के अनुसार पर्यायवाची शब्द औषधि अर्थ में बताया गया है। सुश्रुतसंहिता आयुर्वेद ग्रंथ के सूत्रस्थान नामक प्रथम खंड के 38 वे अध्याय में सैंतीस द्रव्य गुणों के अंतर्गत ऋषभ औषधि का उल्लेख है। यह ऋषभ औषधि हिमालय पर्वत के शिखर पर उत्पन्न होती है। 'भाव प्रकाश' आयुर्वेद ग्रंथ में भी इसका कथन है। इसमें गूदा नहीं होता। इसकी छोटी पत्तियाँ होती हैं। यह बैल के सींग के आकार की होती है। यह बलकारक होती हैं। इसकी अष्टवर्ग नामक औषधियों में गणना है।

मेघदूत (कालिदास कृत) पूर्वाद्ध श्लोक 45 में सुरभि तनया (गौ) के आलम्बन से पृथ्वी पर उत्पन्न प्रवाह से चर्मण्वती (चंबल नदी) बन गई यह कविवर ने लिखा है। यहां आलम्बन में लम् और लाभ के प्राप्ति और स्पर्श दोनों समानार्थ हैं। इसका अर्थ प्रोक्षण (धोकर साफ करना) होता है, जिसका अर्थ मारना गलत कर हिंसा का समर्थन किया गया है।

महाभारत (शांति पर्व 123-127) में निम्नलिखित दो पद्य हैं—

संस्कृतेः रति देवस्य या रत्रिभवसत् गृहे।

आलभ्यन्त शतगावः सहस्राणि च विंशतिः॥

महानदी चर्मराशिवलेदात् ससृजे यतः।

ततश्च चर्मण्वतीत्येव विख्याता सा महानदी॥

अर्थ—दशपुर के राजा संस्कृति के पुत्र राजा रतिदेव अतिथियों के लिए 20100 गायें जल से धोकर साफ करते हुए उन्हें स्पर्श कर के देते थे। उस भीगी हुई चर्म राशि से जल बहकर विशाल चंबल नदी प्रकट हुई। ये राजा अहिंसक प्रसिद्ध थे। यहां आलम्ब शब्द धोकर साफ करके स्पर्श करने अर्थ में है। सकल्प में देते समय छूकर देना होता है। गायों को मारने से चर्म

को लेकर जो रक्त निकला उससे नदी बन गई यह अर्थ सर्वथा गलत है।

मनु स्मृति 5-41 में प्रक्षिप्त पद्य—

मधुपर्कं च यज्ञेच, पितृवदेव कर्मणि।

अश्वि पशवोऽहिंस्याः, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः॥

मधुपर्क, यज्ञ, पितृकर्म, देवकर्म इनमें पशुओं की वृद्धि व उनके दुग्ध आदि का उपयोग करना चाहिए। उनकी हिंसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहां पशवोऽहिंस्याः अर्थात् अहिंस्या बनता है। यहां मधुपर्क का अर्थ गौरस सहित मिश्री का है, मांस का अर्थ नहीं है।

हिंस्या. में हन हिंसा गत्योः के अनुसार गावः हन्यंतै अर्थात् गायें चलाई व बढाई जाती है। इसी प्रकार गोमेध का अर्थ गोसंवर्धन है। अध्वर अहिंसक यज्ञ है। गो शब्द के दूध, दही, धृत, मक्खन, छाछ, मूत्र, गोबर, ये अंतर्गत पर्याये हैं तथा गाय, गोचर्म व बाल अर्थ में भी व्यवहार होता है।

पाश्चात्य देश के कुछ अंग्रेजों ने आर्य सस्कृति को विकृत बनाने के लिए वेदों आदि के विपरीत अर्थ कर दिये हैं। जिनसे लाभ उठाकर स्वार्थी और मांसप्रिय लोगों ने हिंसा और मांस का प्रचार कर दिया। हमारे उक्त उद्धरण व कथन साफ है इसके प्रमाण रूप में देखिए—महाभारत शांति पर्व अ 265,9 में लिखा है—

सुरमत्स्या मधु मांस मांसव कृषयेदवन्म्।

धूर्तः प्रवर्तितं ह्येतन्नेदं वेदेषु कल्पितम्॥

अर्थ— मद्य, मछली, शहद, मांस, आसव (आयुर्वेद में पानक) प्राणिज भात आदि जीवहिंसा से उत्पन्न खाद्य पदार्थ इनका धार्मिक यज्ञादि वैदिक क्रियाओं में उपयोग वेदों में नहीं है। किन्तु धूर्त लोगों की कल्पनायें हैं।

पुराणों वेदों और उपनिषदों में

महामारत में युगादि आदिनाथ ऋषभदेव तथा नेमिनाथ तीर्थकर के उर्जयन्त या रेवताद्रि (गिरनार) से मोक्ष जाने का उल्लेख निम्न प्रकार है—

रेवताद्री जिन्नेनेमिः युगादि विपुलाचले।

ऋषीणाम्भ्रमदेव मुक्ति मार्गस्य कारणम्॥

गिरनार पर नेमि जिनेन्द्र ने और विपुलाचल कैलाश पर आदिनाथ ने स्थिरता (मुक्ति) ली। ऋषियों के लिये ये मोक्षमार्ग के निमित्त हैं, इनके ध्यान से मुक्ति होती है।

स्कंद पुराण में भी ऐसा ही बताया गया है—

नेमिनाथ शिवेत्येव नामयकंऽव यामनः।

यामन ने भगवान् नेमिनाथ का नाम शिव रखा॥

यजुर्वेद में लिखा है—

ओं रव-रव अरिष्ट नेमि स्वाहा

हे विघ्न निवारक नेमिनाथ! हमारी रक्षा करो।

डा. विमलशरण लाल "कैमिज डिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया" में बतलाते हैं :-

अरिष्ट नेमि अथवा नेमिनाथ बाईसवें तीर्थकर हैं। "वे एक वरद क्षत्रिय धर्म प्रचारक एवं समाज के धुरीण हो गए हैं। ये संयमी, ध्यानमग्न, चतुर और शांत स्वभावी थे। उनको सत्यदर्शन हुआ। वे शुद्ध, सत्य और धर्म में प्रवीण थे। उन्होंने समस्त बंधन नष्ट किये।"

डा. वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते हैं :-

मैंने अपनी "भारत की मौलिक एकता" नामक पुस्तक (पृ 22-24) में दौष्यन्त भरत से भारत वर्ष लिखकर भूल की थी, इसकी ओर कुछ मित्रों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, उसे अब सुधार लेना चाहता हूँ।

श्री ज्वाला प्रसाद जी मिश्र ने भागवत पुराण का उल्लेख किया है—
नाभेरसा वृषभ आसुसुदेव सूनु र्यैवैविचार समदृष्ट जडयोग चर्यम्। यत् परम हंसस्य ऋषभः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांतः करण परिमुक्त संगः

अर्थ—अर्नीध पुत्र नाभि से मरू देवी पुत्र ऋषभ देव भये, सम्यक् दृष्टा, जड़ की नाई योगाभ्यास करते भये। जिनके परमहंस पद को ऋषियों ने नमस्कार कियो, स्वस्थ शांत इन्द्रिय सब संग त्यागे। जिनसे जैनमत प्रगट भयी।

कैलाशेविपुले रम्ये वृषभोऽयं जिनेश्वरः ।

चकार स्वयत्कारं च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥

अर्थ— बड़े सुन्दर कैलाश पर ऋषभदेव (प्रमासपुराण 5) ने सर्वज्ञ और शिव पद का अवतार लिया।

अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत् ।

श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेनपि तद्भवेत् । (मनुस्मृति)

68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है वह आदिनाथ ऋषभदेव के स्मरण से प्राप्त हो जाता है

12. शिवपुराण 37/57 का प्रमाण है—

नामो पुत्रश्च वृषभो वृषभात् भरतोऽभवत् ।

तस्य नाम्ना त्विदं वर्षं भारतं चेति कीर्त्यते ॥

नाभि के पुत्र वृषभ और वृषभ के पुत्र भरत हुए। भरत के नाम से इस वर्ष (देश) को भारत वर्ष कहते हैं।

13. अग्निपुराण 10/1011 क्या बताता है—

जरा मृत्यु भयं नास्ति धर्मा धर्मो युगादिकम् ।

नाधर्म मध्यमं कृत्वा तुल्याऽदेयन्तु नाभितः ।

ऋषभो मत्सदेव्यां च ऋषभात् भरतोऽभवत् ।

ऋषभोऽदात् श्रीपुत्रे शाल्यव्यामी हरिगतः ।

भरताद् भारतं वर्षं भारताद् सुमति स्त्वभूत् ॥

उस हिमवत् प्रदेश (पूर्व नाम भारत) में जरा और मृत्यु का भय नहीं था, धर्म और अधर्म भी वहां नहीं थे उनमें माध्यम (समभाव) था।

नोट— यह भोग भूमि के समय का कथन है। वहां नाभि राजा के मरु देवी से ऋषभ का जन्म हुआ ऋषभ से भरत हुए। ऋषभ ने भरत को राजश्री देकर सन्यास ग्रहण कर लिया। भरत के पुत्र का नाम सुमति था।

वैदिक साहित्य के आधार से डा. विंटरनीट्स ने (हि.इं.लि.जि. 1 पृ. 52) लिखा है "अपनी प्राचीनता के कारण वेद भारतीय साहित्य में सर्वोपरि स्थित है।"

वेद चार हैं, जिनके मंत्रों का उपयोग यज्ञानुष्ठान में होता था। होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रम्हा ये चार ऋत्विज यज्ञ में आवश्यक थे। होता मंत्रोंचारण कर देवताओं का आह्वान करता था। मंत्र समुदाय का

संकलन ऋग्वेद में हैं।

उद्गाता ऋचाओं को मधुर स्वर से गाता था, इसके लिए सामवेद है। यज्ञ के नाना अनुष्ठानों का संपादन अध्वर्यु करता था। इसके लिए यजुर्वेद है। सम्पूर्ण भाग का निरीक्षक बह्मा था, जिससे कोई विघ्न न आवे इसके लिए अथर्ववेद हैं।

ककदवे वृषभो युक्त आसीद्।

अवावचीत् सारथिरस्य केशी॥

दुधेर्युक्तस्य द्रवतः सखन्तः।

ऋच्छतिष्म निष्पद्ये मुदगलानीम्॥

यहां सायण ने अपने भाष्य में —(ऋग्वेद 10.102,6) केशी को वृषभ का विशेषण बतलाया है। यथा 'अथवा अस्य सारथिःसहायभूतः केशी प्रकृष्ट केशी वृषभ अवावचीत् भृशमशब्दयत् इत्यादि'

अर्थात् मुदगल ऋषि ने केशी वृषभ को शत्रुओं का विनाश करने के लिए अपना सारथी नियुक्त किया। इस ऋचा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि मुदगल ऋषि की जो इन्द्रियों पराङ्मुखी थी, वे उनके योगयुक्त ज्ञानी केशी वृषभ का धर्मोपदेश सुनकर अन्तर्मुखी हो गई। ऋग्वेद में जो केशीसूक्त आया है, वह ऋषभदेव के उल्लेख का सूचक है। डा. हीरालाल जी ने भी यही लिखा है कि ऋग्वेद में मुनियों का निर्ग्रन्थ साधु तथा उन मूर्तियों के नायक केशी का वृषभदेव के साथ संबंध हो जाने से जैनधर्म की प्राचीन परम्परा पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। यह केशी जैन परम्परा में प्रचलित रहा।

ऋग्वेद में वातरशना (दिगम्बर) मुनि के संबंध की ऋचायें (ऋग्वेद 10.135,2,3) में आई हैं। मुनयो वातरशना पिशंगा इत्यादि

स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व वेदसः
स्वस्ति नः स्तार्यो अरिष्ट नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति र्वक्षतुः॥

(ऋग्वेद 1.89,6) तीर्थंकर नेमिनाथ का समय ई.पूर्व 1000के लगभग माना गया है। महाभारत में उनका नाम हरिवंश में आया है। यहां ऋग्वेद में भी है। यहां अरिष्ट नेमि का अर्थ हानिरहित नेमि वाला या शतपथ ब्राम्हण के अनुसार अहिंसा की धुरी है। बृहस्पति के समान इसमें अरिष्ट नेमि की स्तुति भी है। पार्श्वनाथ तीर्थंकर के बारे में डा.जेकोबी ने (इंडियन अन्टीक्वरी, बाल्यूम 9 पेज 160) लिखा है कि बुद्ध के समय निर्ग्रन्थ संप्रदाय कोई नवीन

संप्रदाय नहीं था। यही मत पिटकों का भी जान पड़ता है।

भागवत में ऋषभदेव के जीवन वृत्त का वर्णन है:—

**अयह भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्ष कर्मक्षेत्र मनुमन्वन्तः
प्रवर्धितं गुलं कुलवासः लब्धवरे गुलं मिदमुज्ज्वलं
गृहमेधिना धर्मं मनुयिष्य मापैः यतं जगत्त मास।**

(गीता प्रेस) 5/4/8

भगवान् ऋषभ संज्ञा अग्न्यतत्र स्वयं नित्य निवृत्तानर्थ परम्पर केवला नंदानुभव ईश्वर एव विपरीत वत्कर्मण्यारम्भाणः इत्यादि

(वही 5/4/14)

भावार्थ— भगवान् ऋषभदेव ने सर्व लौकिक क्रियाओं का संपादन किया। वे परम स्वतंत्र भौतिक आसक्ति से रहित आनन्द स्वरूप साक्षात् ईश्वर थे। समता, शांति और करुणा के साथ धर्म, अर्थ, यश, संतानसुख, योग और मोक्ष का उपदेश देते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। ऋषभदेव समस्त धर्मों के सार रूप वेद के गुह्य—गुह्य रहस्य के ज्ञाता थे वे सामदानादिरीति के अनुसार जनता का पालन करते थे। उन्होंने सौ यज्ञों का संपादन किया था। उनके शासन काल में प्रजा सुखी थी, उसे किसी भी बात की कमी नहीं थी। ऋषभदेव ने अनेक देशों में बिहार किया था तथा देश, राष्ट्र और समाज हित का उपदेश दिया था।

(तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग 1 पृ. 9)

तीर्थकर नमि 21 वें तीर्थकर अनासक्ति योग के प्रतीक थे। नमि मिथिला के राजा थे। हिन्दू पुराणों में जनक राजा के पूर्वज के रूप में माने गये हैं। नमि तीर्थकर ईस्वीसन से सहस्रत्रों वर्ष पूर्व हुए हैं।

नमि की अनासक्ति का उदाहरण पालि महाजनक जातक का निम्न प्रकार है—

**सुमुखं वत जीवाम येसंको वत्थि किंचन।
मिथिलाये दहम्मन्नाय न मे किंचि अदह्यत्थ॥
यह नमि दीक्षा के समय के पूर्व निर्मोह रहने का अभिप्राय है।**

वैदिक काल याने ऋग्वेदादि रचना के बाद क्रमशः ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् का काल आता है। यह ईसा पूर्व 800 शती के काल की परम्परा है।

डा. रमेशचंद्र दत्त बताते हैं कि जब आर्य लोग गंगा की घाटी में फैले, ऋग्वेदादि चार वेद संग्रहीत हुए, तभी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई जिनमें यज्ञ विधि लिखी गई। आरण्यकों याने वन में जाने की प्रथा में वन की विविध क्रियाओं का वर्णन है। उपनिषद में आत्मा के निकट बैठना और उनका शिक्षण लेना। आरण्यकों में वर्णाश्रम धर्म का विकास दिखलाई देता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं। उपनिषद वैदिक क्रियाकलापों के विरोध में है। उपनिषदों में एक देवता ब्रह्म बतलाया है। सब देवता उसी की शक्तियाँ हैं। मैत्रायणीय उपनिषद में ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं को अविनाशी ब्रह्मा का प्रथम रूप लिखा है। ब्रह्म के प्रभाव से अग्नि आदि देवता सब हतप्रभ बन जाते हैं। प्रजापति भी ब्रह्मा का सेवक है।

प्राचीन काल में क्षत्रिय बौद्धिक जीवन से संबद्ध रहते आए हैं। इसका समर्थन उपनिषदों से होता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह राजा जनक अपने ज्ञान से ऋषियों को मुग्ध कर लेता है। उपनिषदों में अनेक बार कथन आता है कि क्षत्रियों के पास सर्वोच्च विद्या थी। छांदोग्य उपनिषद (5-3) में एक सवाद श्वेतकेतु और प्रवाहण का आया है। प्रवाहण ने पूछा कुमार! क्या तुम्हें मालूम है कि इस लोक से जाने पर प्रजा कहां जाती है? वह फिर इस लोक में फिर कैसे आती है? यह पितृलोक भरता क्यों नहीं है? श्वेतकेतु ने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं में दिया। इस प्रकार बहुत विस्तार से चर्चा है जिसमें समाधान नहीं हो पाया।

डा. दत्त गुप्ता ने :-

(हि.इ.फि., जि.1, पृ. 31) लिखा है कि उच्चज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण क्षत्रियों के पास जाते थे। यह अनुमान करना शक्य है कि साधारणतया क्षत्रियों में गंभीर दार्शनिक अन्वेषण की प्रवृत्ति थी, जिसने उपनिषदों के सिद्धांतों के निर्माण में प्रमुख प्रभाव डाला इत्यादि।

श्री रमेश चन्द्र दत्त ने :-

भी (प्रा.भा.सं.इ.भा.5 पृ.110-111) यही विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि "जबकि ब्राह्मण लोग क्रिया संस्कारों को बढ़ाये जाते थे तो विचारवान सच्चे लोग यह सोचते थे कि क्या धर्म केवल इन्हीं क्रिया संस्कारों और विधियों को सिखलाता है, उन्होंने आत्मा के उद्देश्य और ईश्वर के विषय में खोज की, वे नये तथा कृतोद्यम विचार ऐसे वीरोधित पुष्ट और दृढ़ थे कि ब्राह्मण लोगों ने जो कि अपने को ही बुद्धिमान समझते थे, अंत को हार मानी और वे क्षत्रियों के पास उनको समझने के

लिए आए। उपनिषदों में ये ही दृढ़ और पुष्ट विचार हैं।”

भारत की धार्मिक क्रांति के अध्ययन में जो विद्वान लोग अपना सारा ध्यान आर्य जाति की ओर ही लगा देते हैं और भारत के समस्त इतिहास में द्रविड़ों ने जो बड़ा भाग लिया है उसकी उपेक्षा कर देते हैं वे महत्त्व के तत्त्वों तक पहुँचने से रह जाते हैं।

(रि.लि.इ.पृ. 4-5)

लोकमन्त्राद्या दिलाक मे :-

भी गीता रहस्य में (पृ 344) में लिखा है कि जैमिनी ने वेदों का स्पष्ट मत बतलाया है कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोक्ष मिलता है। (वेदांतसूत्र 3,4,17,20) कर्मकांड के इस प्राचीन मार्ग को गौण मानने का आरंभ उपनिषदों में ही पहले पहल देखा जाता है। उपनिषदकाल में यह मत पहले पहल अमल में आने लगा कि मोक्ष पाने के लिए इसके पश्चात् वैराग्य से कर्म सन्यास करना चाहिए। ज्ञानकांड और कर्मकांड में से किसी को गौण न कहकर भक्ति मार्ग के साथ इन दोनों का मेल कर देने के लिए गीता की प्रवृत्ति हुई है।

आत्मा पुर्नजन्म, सन्यास, तप और मुक्ति ये सारे तत्व परस्पर में सवद्ध हैं। आत्म विद्या का एक छोर पुर्नजन्म है तो दूसरा छोर मुक्ति है और सन्यास लेकर अरण्य में तप करना पुर्नजन्म से मुक्ति का उपाय है। ये सब तत्व वैदिकेतर संस्कृति से वैदिक संस्कृति में प्रविष्ट हुए हैं। तभी तो विद्वानों का कहना है कि “अवैदिक तत्त्वों का प्रभाव केवल देश में विचारों के विकास के लिए एक नये प्रकार के दृश्य से परिचय में ही लक्षित नहीं होता, किन्तु सत्य तक पहुँचने के उपायों के परिवर्तन में भी लक्षित होता है।

(हि.रि.ई.वे.पृ.32)

**वेद्यत मेत पुत्तुष मन्त्रत म्मदित्य यर्ष तमसः परस्तात्
तमेव विदित्वाऽतिमृत्यु मेति ब्रह्मः पंचाः विद्यतेऽयम्ब्रह्म**
(यजुर्वेद अ.31, मं. 18)

**त्वन्मन्त्राति मुबयः परम पुमंस म्मदित्य यर्षममल तमसः
त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयति मृत्यु ब्रह्मः परस्तात्।
शिवःशिवपय स्यमुणीष्य पंचाः॥**

(आ.मानतुंग-भक्तामर स्तोत्र)

उक्त पद्यों की तुलना कीजिए। ये दोनों ऋषभदेव के विशेषण हैं।
ऐसे ही ओर भी हैं।

श्रमण

सिकंदर के श्रमण समकालीन यूनानी लेखकों ने (इं.पा.पृ.383) साधुओं को दो-दो श्रेणियों में विभाजित किया है। एक श्रमण और एक ब्राह्मण। अशोक के शिलालेखों में श्रमण और ब्राह्मण पृथक् बतलाये हैं। श्वेताम्बर जैन आगमोंमेंश्रमणकेपांचप्रकारहैं। निर्ग्रंथ, शाक्य, तापस, गैरुक आजीवक। जैनसाधु निर्ग्रंथ, बौद्ध शाक्य, जटाधारी वनवासी तापस, लाल वस्त्रधारी गैरुक, गौशालक के अनुयायी आजीवक बतलाये हैं।

(अभिधान राजेन्द्र कोश श्रमण)

महावीर और बुद्ध दोनों के अनुयायी साधु श्रमण कहे जाते थे। महावीर और बुद्ध भी दीक्षा के बाद महाश्रमण कहलाये। तैत्ति. आर. में भी वाक्य इस प्रकार है— वातरशना ह था ऋषभ श्रमणाः, उर्ध्वमंथिनो वभूवुः (2-7) वातरशन (नग्न) ऋषि श्रमण थे। ऊर्ध्व मंथिन याने उर्ध्व रेता अर्थात् पवित्र अर्थ सायण ने किया है। ऋग्वेद में (1,131,2) मुनियों के विशेषण रूप में वातरशना आया है। इसका अर्थ सर्वत्र नग्न किया गया है।

दिगंबरत्व (मुनि)

ऋग्वेद में— मुनयो वातरशना पिशंगा वसते मला (मंडल 10-2-136,2)

वातरशना मुनयः—दिगम्बर. मुनि (साधुनहीं)पवन रूप करधनी को धारण करने वाले

भागवत (पंचम स्कंध अ.6, पाठ20)— ऋषभ भगवान का जन्म वातरशना नाना श्रमणाना ऋषीणां धर्मान् दर्शयितुकाम. मरुदेव्यां तनुवावतार — वातरशनाको धारण करने वाले दिगम्बर मुनि धर्म को दिखाने के लिए, मरुदेवी के शरीर में हुआ। यहां वातरशना का पर्याय श्रमणशब्द है। यह श्री बेबर महाशय ने लिखा है।

महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—

आरोहस्व रथे पार्वः! गांडीव च कटे कुल।

मिर्जिता मे दिग्भीमव्ये, मिर्वाधो यस्य सम्मुखे॥

हे अर्जुन रथ पर सवार हो जाओ, गांडीव धनुष को हाथ में पकड़

लो। जिसके सामने दिगंबर मुनि है, समझ लो पृथ्वी को जीत लिया ऐसा मैं मानता हूँ।

एक प्रतिभाशाली जैन विद्वान ने 'मिलि आस करो सु अकव्वर की' इस समस्या की पूर्ति इस प्रकार की है—

गिय बहुताक नेष कियो जग में

छवि भागई अज दिगंबर की।

चित्तमणि प्रगट्यो हिय में तब कीम जरूरत अडम्बर की॥

जिब तारबतरन हि सेय लियो, परेवह करे को जव्वर की।

जिह आस नहीं परमेस्वर की

मिलि आस करे सुअकव्वर की॥

मर्तृहरि ने दि.मुनि का निम्न प्रकार सुंदर चित्रण किया है—

पाणिः पात्रं पवित्रं क्षमणं परिगतं मीक्ष्यमध्वय्यमब्जम् ।

विस्तीर्णं वस्त्रमाया दयकं ममलं तल्पमत्यल्पं मुर्वी

येषां निःसंगी करणं परिणतं स्वांतं संतोषितास्ते

वभ्यः सम्यस्त दैव्य व्यतिकरं विकरं कर्म निर्मूलयपन्क्ति

अर्थ— युगल हस्तपुर में शुद्ध आहार लेनेवाले, दशदिशा रूप वस्त्र ग्रहण करने वाले, अल्पभूमि में एक करवट शयन करने वाले, परिग्रह रहित सतोष वृत्ति वाले, दैन्य भाव से सर्वथा रहित दिगम्बर मुनि ध्यान द्वारा कर्मों का क्षय करते हैं।

जैन दर्शन की प्राचीनता

प्रो. ह्यूसन ने उपनिषदों के चार भाग बताये हैं। :-

प्रथम में वृहदारण्यक, छादोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और कौपीतकी ये पाँच।

द्वितीय में कठक, ईश, श्वेताश्वर, मुंडक और महानारायण ये पाँच।

तृतीय में प्रश्न, मैत्रायणी और मांडुक्य ये तीन। चतुर्थ में शेष।

डा. याकोवी बताते हैं :-

कि इन में सांख्य के कतिपय मौलिक विचार पाये जाते हैं। योग दर्शन भी इसके साथ है।

इनमें आत्मा के अमरत्व का समर्थन नहीं है, से जो जड तत्व की उससे भिन्नता भी प्रदर्शित कर सके। ये दोनों सिद्धांत इनसे पूर्व जैन और सांख्ययोग सदृश प्राचीनतम दर्शनों में पाये जाते हैं।

वादरायण के ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन के अंतर्गत है। ब्रह्मसूत्र में जीवको अनादि एवं नित्य माना है। कठ और श्वेताश्वर उपनिषदों में ब्रह्म से आत्माओं का पृथक् अस्तित्व माना है, दोनों में ऐक्य का भी समर्थन है। जैन और सांख्य जड़ को भी स्थायी मानते हैं। सांख्य मतानुसार जड़ प्रकृति (प्रधान) जो नाना रूप होती है। जैनधर्म में पुद्गल नाना अवस्थाओं में परिवर्तित होता है। आकाश आदि पांच अजीव द्रव्य परिणामी नित्य हैं। इस प्रकार ये दो दर्शन प्रचीनतम हैं। शेष चार्वाक आदि अपने ढंग से विकसित हुए। चार्वाक (भूतवाद) अर्वाचीन है।

आत्मद्रव्य सांख्य मानता है परन्तु उसमें ज्ञान बिना चेतना मानता है वह उसके मत से नित्य है।

बौद्धधर्म और जैनधर्म

भंडारकर के शब्दों में कुछ समय बुद्ध जैन साधु भी रहे। 'महात्मा बुद्ध वाज ए जैन संत फार सम टाइम' प्रो. भंडारकर, जे.बी.एम.अलाहाबाद पर्वरी 1925 पृ.25

माज्झिम निकाय (बौद्धग्रंथ) 1/2/2 हिन्दी पृ 48-49 के अनुसार बुद्ध ने स्वीकार किया है "वहां सारि पुत्र! मेरी यह तपस्विता थी। अचेलक नग्न था। मुक्ताचार, हस्तावलेखन नष्ट हिमांदतिक न, तिष्ठ भंदतिक (ठहरिये और भिक्षा करो, अपने उद्देश्य व नियंत्रण से नहीं खाता था। केशडाढ़ी लोचने वाला था। पीछे कठोर तपस्या से घबराकर मध्यम मार्ग ग्रहणकर बौद्धधर्म स्थापित किया।

माज्झिम निकाय पी.पी.एस.आइ.पी.पी 92-93 में लिखा है— मैंने निर्ग्रंथो से पूछा, ऐसी घोर तपस्या की वेदना को क्यों सहन कर रहे हो?

उन्होंने कहा, निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र महावीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। उन्होंने बताया है कि कठोर तप करने से कर्म कटकर दुख क्षय होता है। बुद्ध कहते हैं, यह कथन हमारे लिए रुचि कर प्रतीत होता है और हमारे मन को ठीक जचता है।

डा जैकोवी को जैनधर्म, बौद्धधर्म की माता और लोकमान्य तिलक को भ.बुद्ध, महावीर के शिष्य स्वीकार करना पड़ा। (डा जैन (सूरत) वालम एक्स पी 48) (जैनधर्म महत्व भाग 1 (सूरत) पृ 83— शांति के अग्रदूत वर्द्धमान महावीर से पृ.438)

नारायण श्रीकृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ

नारायण श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव ओर तीर्थंकर नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय दोनों सहोदर भाई थे।

ऋग्वेद (1/14/89/9) में 'स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः' आया है। यह तीर्थंकर नेमिनाथ के लिए है।

छान्दोग्योपनिषद् में अरिष्ट नेमि का नाम घोर अंगिरस आया है। धर्मानंद कौशबी भी भगवान नेमिनाथ का नाम अंगिरस मानते हैं (भारतीय संस्कृति और अहिंसा) घोर शब्द जैन श्रमणों की तपस्या की उग्रता बताने के लिए अनेक स्थानों पर आया है।

छांदोग्योपनिषद् में श्रीकृष्ण को अगिरस ऋषि द्वारा 'त्वअक्षतमसि—अध्युतमसि—प्राण संशितमसि। इस प्रकार उपदेश दिया गया है।

ऋग्वेद—यजुर्वेद—सामवेद में भगवान नेमिनाथ को तार्क्ष्य अरिष्ट नेमि लिखा है—

**स्वस्ति नः इव्यं पृथग्भूतः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद्यः
स्वस्ति नः स्वोर्पाक्ष्योऽ रष्टिमेभिः
स्वस्ति नो पृथस्पतिर्द धातु**

इस मंत्र में सर्वादि के विषहरण करने वाले गरुड समान विघ्न हर नेमिनाथ की स्तुति की गई है।

डॉ राधाकृष्णन ने (इंडियन फिलोसफी वाल्यूम 1, पृ 247) लिखा है कि यजुर्वेद में ऋषभनाथ, अजितनाथ और अरिष्ट नेमि इन तीर्थकरों का उल्लेख पाया जाता है।

स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णन है कि अपने जन्म के पिछले भाग में वामन ने तप किया। उस तप के प्रभाव से शिव ने वामन को दर्शन दिये। वे शिव श्यामवर्ण नग्न पद्मासन स्थित थे। वामन ने उनका नाम नेमिनाथ रखा। वे नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सब पापों का नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन और स्पर्श से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। (संस्कृत हिन्दी अनुवाद) कर्नल टॉड ने अरिष्ट नेमि के सबंध में लिखा है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेधावी महापुरुष हुए हैं। उनमें प्रथम आदिनाथ, दूसरे नेमिनाथ। नेमिनाथ ही स्कैंडोनोबिया निवासियों के प्रथम ओडिन तथा चीनियों के प्रथम 'फो' देवता थे।

प्रो वारनेट, डॉ नागेन्द्रनाथ वसु, डा फुहर्, मिस्टर करण, डा हरिदत्त, डॉ प्राणनाथ विद्यालकार इत्यादि का स्पष्ट मत है कि भगवान अरिष्ट नेमि को प्रभावशाली पुरुष एवं ऐतिहासिक पुरुष मानने में कोई बाधा नहीं।

महाभारत में वासुदेव का उल्लेख है। भंडारकर, लोकमान्य तिलक, डा. राम चौधरी आदि विद्वानों ने पाणिनि व्याकरण के सूत्रों के आधार पर ईसा की सात शताब्दी पूर्व वासुदेव की उपासना प्रचलित होना बताया है। रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार 'सूरदास' में वासुदेव भक्ति का निरूपण महाभारत काल में हुआ। विष्णु और वासुदेव का ऐक्यत्व भी महाभारत काल में स्वीकार किया है। (सूरदास 26) डा. भंडारकर ने दोनों वासुदेव

व कृष्ण को पहले दो पृथक्-पृथक् माना है, पीछे एक हो गये है।

महाभारत काल दोनो को एक ही मानता है। वासुदेव मुख्य नाम था, कृष्ण गोत्रसूचक था। 'दीर्घनिकाय' भी दोनो नाम को एक ही मानता है। डा. राम कुमार वर्मा, कात्यापन, पतञ्जलि दोनों को एक ही मानते हैं। (हिन्दी सा की आलो. इति पृ 472) भगवान नेमिनाथ ने निवृत्ति प्रधान लोकोत्तर महापुरुष एवं नारायण श्री कृष्ण ने प्रवृत्ति प्रधान होकर हिंसा मास-मदिरा के विरोध में गौरस द्वारा अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने मासाहारी क्षत्रियो को आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया। दोनों असाधारण महामानव थे। महाभारत में 'नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्' कहकर कृष्ण की महत्ता का अपूर्व वर्णन किया है। वे लोक रक्षक आदर्श नरोत्तम थे। श्रीमद्भगवत में कृष्ण को परम ब्रह्म बताया है।

ऋषभ और शिव

मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न दो योगी की मूर्ति को श्री रामप्रसाद चन्द्रा ने संभावना रूप में ऋषभदेव की मूर्ति बतलाया और हरप्पा से प्राप्त नग्न धड़ को श्री रामचन्द्रन् ने ऋषभ की मूर्ति बतलाया था। दोनों स्थानों से शिव की मूर्ति मिली है। उस पर डा. राधा कुमुद मुकर्जी ने अपना अभिप्राय प्रकट किया है कि 'यदि उक्त मूर्तियाँ ऋषभ का ही पूर्व रूप है तो शैव धर्म की तरह जैनधर्म का मूल भी ताम्रयुगीन सिंधु सभ्यता तक चला जाता है। इससे सिंधु सभ्यता एव ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता के मध्य की खोई हुई कडीका भी एक उभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा के रूप में कुछ उद्धार हो जाता है।'

डा मुकर्जी के 'उभय साधारण सांस्कृतिक परम्परा' शब्द बड़े महत्व के हैं। उभय शब्द से यदि हम जैनधर्म के प्रवर्तक ऋषभ और शैवधर्म के आधार शिव को ले तो हमें उन दोनों के मध्य में एक साधारण सांस्कृतिक परम्परा का रूप दृष्टिगोचर होता है और उस पर से हमें एक कल्पना होती है कि दोनों का मूल एक तो नहीं है? अथवा एक ही मूल पुरुष दो परम्पराओं में दो रूप लेकर तो अवतरित नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ रूपों में हम आशिक की रूपता पाते हैं।

(जै साइ पूर्व पीठिका पृ 107)

माघे कृष्णे चतुर्दश्या, आदि देवो महानिधि।

शिवलिंग तयोद्भूतो, कोटि सूर्य समप्रभः॥

(ईशान संहिता)

उक्त वैदिक ग्रंथ में लिखा है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी (गुजराती व दक्षिण के पचांग में यही फाल्गुन कृष्णाचतुर्दशी कहलाती है) शिवरात्रि या ऋषभ निर्वाण तिथि है। इस दिन आदिदेव को शिवलिंग रूप से प्रकट होना बतलाया है। काल माधवीय नागर खंड में भी लिखा है कि

माघ मासस्य क्षेत्रेया, प्रथमे फाल्गुनस्य च।

कृष्णा चतुर्दशी या तु, शिवरात्रि प्रकीर्तिता॥

पूर्व श्लोक का ही इसमें भी समर्थन है। माघ कृष्ण और फाल्गुन कृष्ण एक होने पर भी जैनों ने माघ कृष्ण मान लिया है और अन्य मत में फाल्गुन कृष्ण की मान्यता है।

विक्रम की प्रथम शताब्दी के पूर्व आचार्य धरसेन के शिष्य पुष्पदंतभूतवली

द्वारा लिखित षट्खडागमकी टीका (प्राकृत सस्कृत) धवला (श्री आचार्य वीरसेन कृत) के मगलाधरणों में निम्नांकित पद्य उल्लेखनीय है—

दलिय मयणप्पयावा त्तिकाल विससहि तीहिणण्वेति ।

दिट्ठ सयलत्थ सारु सुदाट्ठेति उर, मुणिव्वड्ढो ॥२४॥

तियरयण तिसूल धारिय मोक्षधासुर कवधविदह्य ।

सिद्ध सयलप्पस्सुवा अरहंता दुण्णयकरयता ॥२५॥

अर्थ— कामदेव के प्रताप को दलित करने वाले, त्रिकाल के विषय रूप त्रिनेत्र से सर्वपदार्थ ज्ञाता, त्रिपुररूप मोह, राग, द्वेष को भस्म कर देने वाले, मुनिपति याने दिगम्बर मुनिपति— ईश्वर, सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र इन रत्नत्रय रूप त्रिशूलधारी, मोहरूप अधकार के कबध (धड़) वृन्द के हरण कर्ता, सपूर्ण आत्म स्वरूप के प्राप्त करने वाले, दुर्नय के अतकर्ता श्री अरहत होते हैं। यहाँ सर्वप्रथम परमात्मदशा प्राप्त करने वाले ऋषभ देव की अरहत अवस्था परमात्म दशा का रूपक है। अरहत पूज्य को कहते हैं।

यहाँ रूपकालंकार में शिव और ऋषभदेव की तुलना निम्न प्रकार है—

शिव	ऋषभदेव
नग्नत्व नीलकण्ठस्य	दिगम्बर मुनि अवस्था
जटाजूट में गंगा	हिमवन पर्वत के पद्मद्रह से निकलने (गगावतरण) वाली गंगा का प्रवाह नीचे जटाजूट वाली मुर्ति पर गिरता है। ऋषभमूर्ति जटावाली प्राचीन उपलब्ध है
पार्वती पति	योगी के शरीर के पृष्ठभाग की रीढ़ की अस्थि पार्वती कहलाती है ऋषभ भी योगी माने जाते हैं।
विषपान (नीलकण्ठ)	रागादिविकार को पीने वाले
नादिया वाहन	वृषभ चिन्ह
गणेश (पुत्र)	केवल ज्ञानी या गौतम गणधर
गगा	स्वानुभूति
त्रिशूल	रत्नत्रय
नरक(अध)असुर	मोहरूपी असुर
शिवरात्रि	ऋषभ के मोक्ष का दिन

कैलाश में शिवलिंग

कैलाश मुक्ति स्थान तिब्बत की भाषा में
लिंग (क्षेत्र) पूजा कैलाश की
आकृति लिंग रूप है। भरत चक्रवर्ती द्वारा
वहां घंटे भी इसी आकार के निर्माण
कराये थे। प्रलयकर्ता छठे काल के
पश्चात् होने वाले प्रलय

भारत

ऋषभ पुत्र भरत से भारत वर्ष नाम

नामः पुत्रश्चभः वृषभ, ऋषभाभ्यस्ततोऽभवत् ।

तस्य नागना त्रिवेदवर्ष भारतं चेति कीर्त्यते ॥५०॥

(विष्णुपुराण द्वितीयांश अ.1)

नाभिराय के पुत्र ऋषभ से भरत चक्रवर्ती पुत्र हुए, उनके नाम से
भारत वर्ष नाम प्रसिद्ध हुआ। शातपथ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ ने इस भरत को
सूर्यवंशी बताकर इस मत को नष्ट कर दिया कि चन्द्रवंशी दुष्यंत के पुत्र
के नामपर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। शिवपुराण, वायुपुराण,
स्कन्दपुराण, अग्नि पुराण, नारदीय पुराण, कर्णपुराण, गरुडपुराण, ब्रह्मांड,
बाराह एव लिंग पुराण भी इसके समर्थक हैं कि ऋषभ पुत्र भरत से भारत
नाम प्रसिद्ध हुआ।

उपनिषद् और अध्यात्म विद्या

प्रो. डा. हीरालाल जी ने भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान (म.प्र शासन साहित्य परिषद भोपाल 1962 द्वारा प्रकाशित) पृ. 49 पर लिखा है कि—वैदिक साहित्य का एक अग आरण्यक और उपनिषद् कहलाने वाले ग्रंथ है, जिनमें हमें भारत के प्राचीनतम दर्शन शास्त्रियोंका तत्त्व चिंतन प्राप्त होता है।

को अपुधा वेद क इह अपोचत्।

कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः॥

(ऋग्वेद 90.92९,६)

अर्थात् कौन ठीक से जानता है और कौन ठीक से कह सकता है कि यह सृष्टि कहां से उत्पन्न हुई? ऐसे तत्त्व चिंतनात्मक विचारों के दर्शन वेदों में भी अविच्छिन्न धारा दृष्टिगोचर होती है और न उक्त प्रश्नों के समाधान का कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया गया, दिखाई देता है। इस प्रकार का चिंतन आरण्यको और उपनिषदों में हमें बहुलता से प्राप्त होता है। इन रचनाओं का प्रारंभ ब्राह्मण काल में अर्थात् ई.पू. आठवीं शताब्दी के लगभग हो गया था। और सहस्रो वर्ष पश्चात् तक निरंतर प्रचलित रहा, जिसके ग्रंथ पाये जाते हैं। ये ग्रंथ केवल अपने विषय और भावना की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु अपनी ऐतिहासिक व भौगोलिक परम्परा द्वारा शेष वैदिक साहित्य से अपनी विशेषता रखते हैं, जहां वेदों में देवी-देवताओं का आह्वान, उनकी पूजा अर्चना तथा सासारिक सुख और अभ्युदय संबंधी वरदानों की माग की प्रधानता है, वहां उपनिषदों में उन समस्त बातों की कठोर उपेक्षा और तात्त्विक एवं आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता पाई जाती है। इन चिंतन का आदि भौगोलिक केन्द्र वेदप्रसिद्ध पंचनद प्रदेश व गंगा-यमुना के पवित्र मध्यदेश न होकर वह पूर्व प्रदेश है, जो वैदिक साहित्य में धार्मिक दृष्टि से पवित्र नहीं माना गया।

अध्यात्म के आदि एवं प्रधान चिंतक जनक जैसे क्षत्रिय राजर्षि जनक एवं उनके पूर्वज नमिराजा जैनधर्म के 21वें तीर्थंकर हुए हैं।”

मेरे (लेखक) पास ‘कल्याण’ का उपनिषद् अंक है। उसमें उपलब्ध 122 उपनिषद् की सूची है। इस अंक (जनवरी 1949 गीता प्रेस गोरखपुर)में 54 उपनिषदों का वर्णन है।

महोपनिषद् (साम वेदीय) द्वितीय अध्याय में देखिये—महात्पत्नी दिगम्बर शुकदेव जी ने अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से प्रश्न किया, यह जगत् प्रपञ्च कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार विलीन होता है? यह क्या है, किस प्रकार है? कब हुआ है? बतलाइये। व्यास जी बहुत कुछ कहने के बाद पुत्र को संतुष्ट न देखकर बोले— मैं तत्त्वतः इन बातों को नहीं जानता। मिथिलापुरी में जनक नामके राजा है, वे इन सब बातों को मली भांति जानते हैं। पुत्रः तुम उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। शुकदेव जी जनक के पास विदेह नगरी पहुँचे ।।14-20।। बहुत सी चर्चा के पश्चात् राजा जनक ने कहा— शुकदेव जी, मैं सारे ज्ञान विस्तार को कहता हूँ। जिसके जानने में पुरुष शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। दृश्य जगत है ही नहीं—यह बोध हो जाने पर मन की दृश्य विषय से परिशुद्धि हो जाती है। (अध्यात्म दृष्टि से) जब यह बोध परिपक्व हो जाता है, तब उससे निर्वाण रूपी परमशांति प्राप्त होती है। वासनाओं का तो निःशेष परित्याग होता है, जो श्रेष्ठ त्याग है, उसी विशुद्ध अवस्था को साधु जनों ने मोक्ष कहा है। आत्म विद्या का ज्ञान उपनिषदों से ही होता था, वेदों से नहीं, इस संबंध में देखिए — अंगिरा के पास जाकर शौनक ने पूछा भगवन्! किसे जानने पर यह सबकुछ जान लिया जाता है? अंगिरा ने कहा—दो विद्यायें हैं—एक परा और दूसरी अपरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर (नित्य)परमात्मा का ज्ञान होता है, वह परा है।

(मुंडकोपनिषद् 1/1/3-5)

श्रमण परम्परा में क्षत्रियों की प्रमुखता रही है। क्षत्रिय की उत्कृष्टता का उल्लेख 'वृहदारण्यकोपनिषद्' में भी है। वहा लिखा है आरंभ में एक ब्रह्म ही था। अकेले होने के कारण वह विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ उसने अतिशय से क्षत्रइस प्रशस्त रूप की रचना की अर्थात् देवताओं में जो क्षत्रिय, इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया, अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। क्षत्रियों की श्रेष्ठता उनकी रक्षात्मक शक्ति के कारण नहीं, किन्तु आत्मविद्या की उपलब्धि के कारण थी। यह आश्चर्य पूर्ण नहीं, किन्तु बहुत यथार्थ बात है कि **बाह्यमणों को आत्मविद्या क्षत्रियों से प्राप्त हुई है।**

आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु पंचाल देशीय लोगों की सभा में आये। वहा प्रवाहण ने श्वेतकेतु से पूछा, प्रजा कहाँ जाती है, वह इस लोक में कैसे आती

है आदि प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त नहीं हुआ तब श्वेतकेतु के पिता गौतम के पास आए और गौतम राजा के स्थान पर अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। राजा ने कहा—गौतम पूर्वकाल में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं गई। इसी से सम्पूर्ण लोकों में क्षत्रियों का ही अनुशासन होता रहा है।

(छान्दोग्योपनिषद् 5/3/1-7, पृ.472-479)

अध्यात्म विद्या की परम्परा बहुत प्राचीन रही है, संभवतः वेद रचना के पहले भी रही है। उसी के पुरस्कर्ता क्षत्रिय थे। ब्राह्मण पुराण भी इस बात का समर्थन करते हैं कि **अग्निमान् आर्यम क्षत्रियो लोके पूर्वजः** थे।

(ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वार्द्ध अनुषंगपाद अध्याय 14/60)

आर्यों के आगमन के पहले भारत में सम्य और असम्य दो जातियाँ थीं। असुर, नाग और द्रविड ये सम्य और दास ये असम्य थे। असुर अर्हन् धर्म के उपासक थे। विष्णु पुराण (3/17/18) पद्मपुराण (सृष्टिखंड, अध्याय 13, श्लोक 170-413) मत्स्य पुराण (अध्याय 14, श्लोक 43-49) और देवी भागवत पुराण (स्कंध 4, अ.13, श्लोक 56-57) में असुरों को आर्हत का अनुयायी बनने का उल्लेख है। वेदों और पुराणों में कथित 'देवदानव युद्ध' आर्यों और आर्य पूर्व जातियों के प्रतीक का युद्ध है। आर्यों के आगमन के साथ-साथ असुरों से उनका संघर्ष छिड़ा और वह तीन सौ वर्ष तक चलता रहा (अथ देवासुर युद्धमभूत् वर्ष शतुत्रय, मत्स्य पुराण, अ.24, श्लोक 30) असुर प्रारंभ में आक्रमण में आर्यों से पराजित नहीं हुए। जब तक वे सदाचारी और संगठित रहे। जब असुरों के आचरण में शिथिलता आई तब आर्यों से वे परास्त हो गए

(महाभारत, शांति पर्व, 227/59-60, एवं अ.228/49/50)

आर्यों का प्रभुत्व उत्तर भारत पर अधिक हुआ। दक्षिण भारत में उनका प्रवेश देर से हुआ। विशेष प्रभावशाली रूप में नहीं हुआ। पद्मपुराण (13/412) में बताया है कि असुर लोग जैनधर्म को स्वीकार करने के बाद नर्मदा के तट पर निवास करने लगे। इससे स्पष्ट है कि अर्हत का धर्म उत्तरभारत में आर्यों का प्रभुत्व बढ़ जाने के बाद दक्षिण भारत में विशेष बलशाली बन गया। असुरों का उत्तर से दक्षिण की ओर आना उनकी एवं द्रविडों की सम्यता और संस्कृति की समानता का सूचक है।

श्रमण परम्परा में धर्म संघ के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग होता था और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते थे।

(भगवती 20/8)

भारतीय विद्याओं में आत्म विद्या सर्वोच्च है। आत्मविद्या को ज्ञान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है (मुंडकोपनिषद् 11+3) भगवान ऋषभ मोक्ष धर्म के प्रवर्तक अवतार है

(श्रीमद् भागवत् 1/2/20)

भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे उनमें नव पुत्र वानरशन श्रमण बने। वे आत्मविद्या विशारद थे।

(श्रीमद् भागवत 11/2/20)

ब्रह्म का साक्षात्कार पाने वाले विद्वान सन्यासी के लिए यज्ञ का यजमान आत्मा है। अंतःकरण की श्रद्धा पत्नी है। शरीर समेधा है। हृदय वेदि है। मन्यु (कोध) पशु है। तप अग्नि है और दम दक्षिणा है।

(तैत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक अनुवाक 64, भाग 2 पृ.779)

सर राधाकृष्णन अपने भारतीय दर्शन (इंडियन फिलासफी भाग 1 पृ 287) में लिखते हैं — जैन परम्परा के अनुसार जैनधर्म के संस्थापक श्री ऋषभदेव थे जो शताब्दियों पहले ही हो गए हैं। इस बात का प्रमाण है कि ई पू प्रथम शताब्दी से प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव की पूजा होती थी। इसमें संदेह नहीं कि जैनधर्म वर्धमान या पार्श्वनाथ से भी पहले प्रचलित था। यजुर्वेद में ऋषभदेव, अजितनाथ, और अरिष्ट नेमि इन तीन तीर्थंकरों के नामों का निर्देश है। भागवत् पुराण इस बात की पुष्टि करता है कि ऋषभ देव इस काल चक्र में जैनधर्म के संस्थापक थे।

जिस समय वैदिक आर्य भारत वर्ष में आए उस समय भी यहां ऋषभदेव का धर्म मौजूद था और उनके अनुयायियों से भी वैदिक आर्यों का संघर्ष अवश्य हुआ होगा। द्रविड वंश मूलतः भारतीय है और द्रविड संस्कृति भारतीय है, क्योंकि द्रविड भाषा में केवल भारत वर्ष में ही पायी जाती है। यह द्रविड संस्कृति अवश्य ही जैनधर्म से प्रभावित रही है। यही कारण है जो जैनधर्म में द्रविड नामका एक संघ पाया जाता है। द्रविड संघ का एक मात्र घर दक्षिण भारत ही है। अतः उनके पभाव में वैदिक आर्य बहुत बाद में आए होंगे यही वजह है जो ऋग्वेद के बाद में संकलित किये गये, यजुर्वेद में कुछ जैन तीर्थंकरों के ही नाम पाये जाते हैं।

जब वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान बन गया और पुरोहितों का राज्य हो गया तो उसके बादमें आम जनता में जो उनके प्रति अरुधि पाते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर किया है वह आकस्मिक नहीं है, किन्तु शुष्क

कियाकांड की विरोधिनी उस श्रमण संस्कृति के जन्मदाता ऋषभदेव थे। उसी के फलस्वरूप उपनिषदों की रचना की गई, जिनसे वेद का प्रमाण तो स्वीकार किया गया किन्तु उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को नीचा ज्ञान बतलाया गया। इस प्रकार उपनिषदों ने ऊँचे आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया किन्तु वैदिक कियाकांड का विरोध नहीं किया।

सर राधाकृष्णन के अनुसार—(इंडियन फिलासफी भाग 2, पृ. 264—65) जब समय आध्यात्मिक सिद्धांत के प्रति एक निष्ठा की चाह थी। तब हम उपनिषदों में टालने की नीति का व्यवहार होता हुआ पाते हैं। वे प्रारंभ तो करते हैं आत्मा को समस्त बाह्य प्रवृत्तियों से स्वतंत्र करने से, किन्तु उसका अंत होता है उसी पुरानी लड़ी को जोड़ने से। जीवन का नया आदर्श स्थापित करने के बदले वे पुराने मार्ग को ही फैलाते हुए दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक राज्य का उपदेश देना उसको स्थापित करने से एक बिलकुल जुदी ही वस्तु हैं। उपनिषदों ने प्राचीन वैदिक कियाकांड को ऊँचे अध्यात्मवाद से जोड़ने का प्रयास किया, किन्तु तत्कालीन पीढ़ी ने इसमें कतई अभिरुचि नहीं दिखाई। फलतः उपनिषदों का ऊँचा अध्यात्मवाद लोकप्रिय नहीं हो सका। इसने पूरे समाज को भी प्रभावित नहीं किया। एक ओर यह दशा थी, दूसरी ओर यात्रिक धर्म अब भी बलशाली था। फल यह हुआ कि निम्न ज्ञान के द्वारा उच्च ज्ञान दलदल में फंसा दिया गया।

(जैनधर्म कैलाशचंद जी शास्त्री 373—74)

जैन, बौद्ध, आजीवक, गैरिक, तापस आदि (दशवैकालि क—पत्र 68) तथा रक्त पट, घरक, परिव्राजक, शैव, कापालिक (मूलाचार 5—62) ये अवैदिक संप्रदाय तथा सांख्य दर्शन अवैदिक संप्रदाय वैदिक धारा का विरोधी था। उसने श्वेताश्वतर, प्रश्न, मैत्रायणी इन प्राचीन उपनिषदों को प्रभावित किया था। उपनिषद् पूर्ण रूप से वैदिक धारा के ग्रंथ नहीं हैं। वैदिक साहित्य का मुख्य भाग यज्ञ हैं। समूचा यजुर्वेद उसी से युक्त है। श्रमण धारा व उपनिषद् धारा समान है। इनका प्रवाह अध्यात्म विद्या की ओर था। क्यों आए हैं, कहीं जाएंगे आदि प्रश्न का विचार अध्यात्म विद्या से संबंधित है

(केनोपनिषद्)

धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग का कथन लौकिक साहित्य से संबंधित है। आचार्य शंकर के अनुसार ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, गैतरेय, छांदोग्य, वृहदारण्यक ये प्राचीन हैं और डॉ. वेलकर और रानाडे,

छादोग्य, वृहदारण्यक, ईश, कठ, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुंडक, कौषीत कि, केन प्रश्न दत्त उपनिषदों को प्राचीन मानते हैं

(हिस्ट्री आफ इंडियन फिलासफी, भाग 2, पृ. 87-90)

यह पहले बतलाया गया है कि पराविद्या अध्यात्म या आत्म विद्या है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अपराविद्या वेद है (मुंडकोपनिषद् 2-5) प्रश्नोपनिषद् में बताया गया है कि ऋग्वेद के द्वारा साधक इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अंतरिक्ष को और सामवेद के द्वारा तृतीय ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है।

ध्वन्दोग्य उपनिषद् 6/5/1 तथा वृहदारण्यक 2/2/9-10 में आत्म यज्ञ की स्थापना का उल्लेखकर किसी अवैदिक धारा की ओर संकेत किया है। **वैदिक ऋषियों में उदारभाव और सर्वग्राही भावना भी रही है।**

मुंडक, छादोग्य, आदि उपनिषदों में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ श्रमण विचार धारा का प्रतिबिम्ब है। जर्मन विद्वान हर्टले ने यह प्रमाणित किया है कि मुंडकोपनिषद् में लगभग जैन सिद्धांत जैसा वर्णन मिलता है।

वृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य कुषीतक के पुत्र कहोल से कहते हैं, यह वही आत्मा है जिसे जान लेने पर ब्रह्मज्ञानी पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इनसे मुँह फेरकर ऊपर उठ जाते हैं। एमविण्टरनिट्ज ने अर्वाचीन उपनिषदों को अवैदिक माना है

(प्राचीन भारतीय साहित्य पृ. 190-191)

महाभारत, शांतिपर्व अध्याय 263 श्लोक 18-21 में लिखा है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण सत्य यज्ञ और दम यज्ञ (इन्द्रिय विजय) का अनुष्ठान करते थे। वे परम पुरुषार्थ (मोक्ष) के प्रति लोभ रखते थे। उन्हें धन की प्यास नहीं रहती थी। वे उससे सदा तृप्त थे। वे प्राप्त वस्तु का त्याग करने वाले और ईर्ष्या द्वेष से रहित थे। वे शरीर और आत्मा के तत्त्व को जानने वाले और आत्मयज्ञ परायण थे। वे वेद के अध्ययन में तत्पर रहते थे। स्वयं संतुष्ट थे और दूसरों को संतोष की शिक्षा देते थे।

अहिंसा सकलो, धर्मा, हिंसा धर्म स्तथा हितः

(महाभारत शांतिपर्व अ. 272, श्लोक 20)

भारत से बाहर जैनधर्म

सर हेनरी सलिन्सन :-

के अनुसार मध्य एशिया के बलरव नगर का नया बिहार तथा ईटो से निर्मित स्मारक—अवशेष वहा कश्यप के आने की सूचना देते हैं। कश्यप एक प्रसिद्ध जैन मुनि थे। मध्य एशिया के कियामिशि नगर (कैस्पिया) में सिकदर के यूनानी सिपाहियों ने बहु सख्यक निर्ग्रन्थ साधु देखे थे।

भगवान महावीर के पूर्व मध्य एशिया के कैस्पिया, अमना, समरकन्द, बलरव आदि नगरों में जैनधर्म फैला था। ई पूर्व छठी शताब्दी में यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने अपने इतिहास में एक ऐसे भारतीय धर्म का उल्लेख किया है जिसमें मांस निषेध था। जिसके मानने वाले शाकाहारी थे। 580 ई पूर्व उत्पन्न दार्शनिक प्यथेगोरस, जो भगवान महावीर का समकालीन था, जीवात्मा के पुनर्जन्म व आवागमन तथा कर्मसिद्धांत में विश्वास करता था। जीवहिंसा व मांसत्याग का उपदेश देता था। कुछ वनस्पतियों को अभक्ष्य मानता था। इस संप्रदाय के विचारक आयोनियन या आरफिल कहलाते थे। उक्त विचारों की समानता जैनधर्म से है यह बौद्ध या वैदिक मत से मेल नहीं खाता है।

मेजर जनरल प्लॉग :-

का कथन है कि लगभग 1500 से 800 ई पूर्व पर्यन्त, किन्तु इससे भी पूर्व संपूर्ण उत्तर, पश्चिम तथा मध्यभारत में तुरानियों (दाविड) का प्रभुत्व था। हमने इसके साथ ही एक ऐसा दार्शनिक सदाचार एवं नव प्रधान धर्म अर्थात् जैनधर्म प्रचलित था। जिसके आधार में अन्य धर्मों में संन्यास मार्ग विकसित हुआ।

एशिया के विभिन्न भागों में दक्षिण व पूर्व के सिंहलद्वीप (लंका) जावा, बोर्नियो, ब्रह्म आदि देशों में भारतीय उपनिवेश थे जहां भारतीय संस्कृति व धर्म के मानने वाले थे। अमन व मकसूदनिया में जैनधर्म था, चीनी यात्रियों ने वहां जैन साधुओं का होना लिखा है। यूनानी लेखक हिरोडोटस ने उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया में जैन साधु भ्रमण करते देखे थे। इस प्रकार उस काल में जैनधर्म एशिया के पश्चिम, मध्य व दक्षिण पूर्व एवं अफ्रीका के उत्तरी भाग व यूनान में फैला हुआ था।

प्रसिद्ध जर्मन इतिहास लेखक वान्क्रमर के अनुसार मध्य पूर्व में प्रचलित 'समानिया' संप्रदाय श्रमण शब्द का अपभ्रंश है। इतिहास लेखक जी.एफ. मूर लिखते हैं कि हजारत ईसा की जन्म शताब्दी के पूर्व ईराक, श्याम, फिलिस्तान में जैन मुनि और बौद्धभिक्षु सैकड़ों की सख्या में चारों ओर फैले हुए थे।

'सियादत्त नाम नासिर' के लेखक लिखते हैं कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर जैनधर्म का काफी प्रभाव था। कलन्दर चार नियमों का पालन करते थे—साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता। वे अहिंसा पर अखंड विश्वास रखते थे।

इस सबंध में विश्वभरनाथ पांडे ने 'अहिंसक परम्परा' लेख में लिखा था।

यूनान में जैन

यूनानी इतिहास से पता चलता है कि ईसा से कम से कम चार सौ वर्ष पूर्व दिगंबर भारतीय तत्त्ववेत्ता पश्चिमी एशिया में पहुँच चुके थे, पोप के पुस्तकालय में एक लातीनी आलेख में, जिसका हाल में अनुवाद हुआ, पता चलता है कि ईसा की जन्म शताब्दी तक इन दिगम्बर भारतीय दार्शनिकों की एक बहुत बड़ी सख्या इथियोपिया (अफ्रीका) के वनों में रहती थी और अनेक यूनानी विद्वान वहाँ जाकर उनके दर्शन करते थे और उनसे शिक्षा लेते थे यूनान के दर्शन और अध्यात्म पर इन दिगम्बर महात्माओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि चौथी सदी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान मिटो ने भारत आकर उनके ग्रंथों और सिद्धांतों का विशेष अध्ययन किया। फिर यूनान लौटकर एलिस नगर में एक नई यूनानी दर्शन पद्धति की स्थापना की।

(खंड 2 पृ 128) (भारत और मानव संस्कृति—विश्वभरनाथ पांडे)

आचार्य जिनसेन के महापुराण (9 वी शताब्दी) के अनुसार दशम शीतलनाथ तीर्थंकर के समय में वैदिक आर्य भारत में पूर्व की ओर से फैलते हुए पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना केन्द्र बना लिया। श्रमण शासक अंग, मगध तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित होते चले गये।

मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृति

ईसा से लगभग चार हजार वर्ष पहले मेसोपोटामिया में सभ्यता अपनी प्रारंभिक स्थिति से निकलकर निश्चित उन्नति की ओर कदम बढ़ा रही थी। मेसोपोटामिया को संस्कृतिक दृष्टि से हम तीन भौगोलिक

हिस्सो में बांट सकते हैं। दजला और फिरात का पूर्वी भाग अथवा आधुनिक बगदाद और ईरान की खाड़ी के बीच का हिस्सा काबुल और वैविलोनिया कहलाता था। इसके भूभाग में प्रागैतिहासिक काल से ही एक जाति बस गई थी जिसे इतिहास में सुमेरो जाति कहा जाता है। यह जाति कहां से आई इसके निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते किन्तु सुमेरी भाषा और भारतीय द्रविड़ भाषाओं के साम्य को देखते हुए बहुत से इतिहासज्ञों का यह मत है कि सुमेरो जाति का संबंध दक्षिण भारत के द्रविड़ों से रहा होगा। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि सुमेरो सस्कृति और सिंधु सभ्यता के केन्द्र मोहनजोदड़ो में गहरा आदान-प्रदान का संबंध था।

(भा मा स पृ 90)

अन्य सभ्यताओं से संबंध

पूर्व मेसोपोटामिया लेख में यह बतलाया था कि सुमेरी भाषा और भारतीय द्रविड़ भाषाओं के साम्य को देखते हुए इतिहासज्ञों का यह मत है कि सुमेरी जाति का संबंध दक्षिण भारत के द्रविड़ों से रहा होगा इस दृष्टि से सुमेरी सभ्यता के संबंध में यहाँ बताया जा रहा है।

सुमेरी सभ्यता ईराक की सर्वप्रथम सभ्यता थी। सिंध में मोहनजोदड़ो ईराक में 'उर' और नीलनदी के किनारे 'अविदा' के पुराने खडहरो को खोदकर पुराने इतिहास के अन्वेषकों के, ईसापूर्व पाँचहजार वर्ष पुरानी जो वस्तुएँ सामने हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उस वक्त भारत, सुमेर और मिस्र तीनों सभ्यतायें परस्पर मिली हुई थीं। सुमेर दोनों के मध्य में था। उर ईराक का सबसे प्राचीन शहर था। वहाँ की सबसे पुरानी कब्रें, जिनमें वहाँ के राजाओं के पजर व बहुमूल्य सामान मिले हैं, 3500 ई पू. से पहले का माना जाता है। यह समय मिस्र के प्रथम राजकुल के सम्राट मेनी के पूर्व का था।

'अविदा' की खुदाई में उस समय की ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जो सुमेरी वस्तुओं से मिलती हुई हैं। ये सब मेनी सम्राट के समय की हैं। मेसोपोटामिया में ये मेनी के सैकड़ों वर्ष पूर्व से मिलती हैं।

जाहिर है मिस्र में ये नये लोग एशिया से ही गये थे। सुमेरी और भारतीय कभी न कभी एक ही जाति थी। मेनी के समय में सुमेर की सभ्यता मिस्री सभ्यता से ऊँची थी। ईराक में उर के पास के गाँव में जो खुदाई हुई है उसमें हिन्दुस्तान की मार्शल की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं।

एक सींगवाली मूर्ति सुमेर के शक्ति के देवता अवनी से मिलती है। हडप्पा में वाद के समय का एक सिंगारदान मिला है जो उर के पहले राजकुल के समय का उर में मिला है। मोहनजोदड़ो का एक खास शक्ल का घडा इराक में निप्पर के एक घोडे से मिलता है।

सर जान मार्शल लिखते हैं कि इस किस्म की मिलती जुलती चीजों को बहुत बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें इस बात को सावित करने के लिए काफी हैं कि उस जमाने में यानी सरगन के पहले या सरगन के समय मे हिन्दुस्तान और सुमेर मे आना-जाना, लेना-देना, और सभ्यता की दूसरी बातो मे गहरा सबध था। सर जान यह भी लिखते हैं कि इन पुराने देशों मे मार्शल मिट्टी के इन पुराने देशो मे मिट्टी के बर्तनों के जो नमूने मिले हैं उनमे सावित होता है कि सिधु, वलुचिस्तान ओर ईराक की संस्कृतियों का एक दूसरे से गहरा सबध था।

सुमेरी जाति ने सर्वप्रथम दक्षिण मेसोपोटामिया पर कब्जा किया, वहां से वह उत्तर की ओर बढ़ी। इतिहासज्ञों की राय है कि सुमेरी काठियावाड से ईरान की खाडी के रास्ते इराक और मेसोपोटामिया पहुँचे। सन 1936 मे काठियावाड मे एक पुराना ताम्रपत्र मिला है, जिसमें वहा के निवासियों का नाम 'श' लिखा है। सुमेरी जाति का नाम शू है। काठियावाड का पुराना नाम सुराष्ट्र है। सुमेरी विद्वान थे। उनकी शारीरिक गठन भारतीय आर्यों की सी थी। सुमेर की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। उनका धधा खेती था। उर की खुदाई से पता चलता है कि पुराने जमाने मे भारत और सिध से सुमेर का नजदिकी सबध था। असूरिया में 2700 ई पू के सुमेरी मकान मिले हैं। शाम के उत्तरी हिस्से में 3000 ई पू की बनी हुई सुमेरी सील पाई गई है।

उर के पहले राजकुल में पहले सुमेरी संस्कृति और सुमेरी सभ्यता अपनी स्थिति सुदृढकर ली थी, पूरे इराक पर सुमेर का राज्य था। उर मे एक कब्रिस्तान मिला है। जिसकी प्रथम कब्रें ईसा से 3500 वर्ष पूर्व की हैं। कब्रों में शवों के साथ में बहुमूल्य वस्तुएँ रखी हुई मिली हैं उर की खुदाई में 5500 वर्ष पुराना एक राष्ट्रध्वज मिला है। यह झंडा सीप और लाजवर्द का बना हुआ है उसमें अपूर्व चित्रकारी है। उर में अनेक राजकुलों ने राज्य किये। बीच में राजधानी उर के स्थान में अगारे नगर आ गई थी। फिर भी उर का महत्व कम नहीं हुआ। अनेक राजा हुए

अनेक मंदिर बने। सुमेरी सभ्यता दूर-दूर तक फैली। यूरोप की सभ्यता सुमेरी विचारों की नींव पर ही कायम हुई है। बाइबिल से मालूम होता है कि पहले यहूदियों ने, बाद में उनके द्वारा यूरोप ने सुमेरी विचारों और विश्वासों को ग्रहण कर लिया। हजरत ईसा की दस आज़ाओं की बुनियाद में सुमेरी आज़ायें ही हैं। प्रसिद्ध विद्वान बूली लिखते हैं — कि इतिहास की खोजों से मालूम हुआ कि यूनान के जिज्ञासु हृदय ने लिविया से, खस्तियों से, फोजेशिया से, केंट से, वाबुल से, मिन्न से, भारत से ज्ञान की प्यास को बुझाया। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व मानव सस्कृति के अंतर्गत यूनान का अध्याय जोड़ा गया। भारतीय, सुमेरी और मिस्री सभ्यता की किरणें केंट और सीरिया से यूनान पहुँची। प्रारम्भ में यूनानी कबीले एक ही बोली और एक ही परम्परा में बंधे हुए थे। धीरे-धीरे आर्यों के जत्थे पर्वत श्रेणियों को पारकर दक्षिण की उपन्यकाओं में प्रविष्ट हुए और सैकड़ों वर्षों के अंतर में यूनान पहुँचे। प्रत्येक आगतुक ने अपना धर्म और रीति रिवाज अलग-अलग स्थापित किया इस तरह नये समाज की रचना में 7-8 शताब्दियाँ बीत गईं। यूनानी परिश्रमी थे। उन्हें भारत, सीरिया, मेसोपोटामिया, केंट, से जो कुछ मिला, ग्रहणकर अपनी सभ्यता को दृढ़ किया यूनान में सिंधु, नील, दजला और फिरातकी सभ्यताओं का मिश्रण हुआ। ईरान में सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक एकता होने से उसकी सस्कृति का जन्म हो रहा था। बाद में यूनानी जनतंत्र और ईरानी राजतंत्र में संघर्ष हुआ जिसमें ईरान को नष्ट होना पड़ा। यूनानी जनस्वातंत्र्य में बाढ़ आ गई। यूनानी समाज में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति प्रारम्भ हो गई। यूनानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्त्व था। जनस्वातंत्र्य के इस वातावरण में यूनान में 200 वर्ष के भीतर सोलनसरी, पेटिकलीज सयाल ऊँचे राजनीतिज्ञ, पिथागोर और सुकरात जैसे महान सत, अफलातून और अरस्तू समान महान दार्शनिक, वुकरात समान रसायन शास्त्री, एचिल और सोफोकलीज तुल्य साहित्यिक, ब्राइगो, फ़िडिया और पलिगनीतु जैसे कलाकार एवं सिकंदर जैसे विजेता का जन्म दिया। यूनानी संस्कृति ने जल्दी ही अधिक उन्नति कर ली। सामाजिक ढाँचे की दुर्बलता के कारण उसका सूरज जल्दी डूब भी गया।

दर्शन और विज्ञान में सर्वप्रथम यूनान में 'थेली' का नाम आता है, वह यूनानी वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्री माना जाता है। ज्योतिष, रेखागणित का भी वह प्रथम विद्वान था। उसके बाद उसके शिष्य पिथागोर यूनानी दर्शन के विद्वान हुए। अफलातून, अरस्तू, सुकरात और सिकंदर तो विश्व

प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। यूनानी जिज्ञासु और विद्वान मित्र, ईरान आदि में जाकर वर्षों शिक्षा ग्रहण कर अपने देश को समृद्ध बनाया। महाकवि होमर यूनान का प्रसिद्ध था। एंथिल यूनान का महान नाटककार था।

यूनानी संस्कृति के बाद सभ्यता को उसकी देन बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है। पिथागोर और तीर्थंकर पार्श्वनाथ समकालीन थे। पिथागोर भारत आया था। जब वह यहाँ से वापस गया उसने अहिंसा, सत्य एवं अचौर्य का व्रत लिया और केवल शुक्ल वस्त्र पहनना प्रारंभ किया।

ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व मित्र की राजधानी सिकंदरिया में तौरैत और यहूदी धर्मग्रंथों का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ। यहूदी ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखे गये।

वह समय धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रसार का था। सिकंदरिया और पाटलीपुत्र में राजदूतों एवं दार्शनिक विद्वानों का आना जाना तथा व्यापार का सबंध भी हो गया था। पीछे बौद्धधर्म का पश्चिमी दुनिया में प्रचार प्रसार भी हो रहा था। बौद्धभिक्षुओं के सिवाय उन देशों में जिन्मोसोफिस्ट या हाइलोविदो, जिन का शब्दार्थ नगे फिलास्फर या दिगम्बर तत्त्ववेत्ता एवं हाइलोविदो का अर्थ वानप्रस्थ है। ये लोग शमन (श्रमण) कहलाते थे। जिनका यूनानी लेखकों ने वर्णन किया है, उससे प्रकट है कि इनमें से अनेकों का सबंध जैनधर्म से भी था। इतिहास से यह स्पष्ट है कि जैन, बौद्ध और सनातन तीनों धर्म के विद्वान एक साथ उन दिनों दूर-दूर के देशों में जा धर्म प्रचार करते थे। यूनानी इतिहास सेपता चलता है ईसा से कम से कम चार सौ वर्ष पूर्व दिगम्बर भारतीय तत्त्ववेत्ता पश्चिमी एशिया में पहुँच चुके थे। यूनान के दर्शन और अध्यात्म पर इन दिगम्बर मान्यताओं का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि चौथी सदी ई.पूर्व में यूनानी विद्वान पिरों ने भारत आकर उन ग्रंथों और सिद्धांतों का विशेष अध्ययन किया।

भारत से लौटने के बाद पिरों दिगम्बर रहता था। वह योगाभ्यास करता था और निर्विकल्प समाधि में विश्वास करता था। ई.पूर्व दूसरी सदी में 'ऐस्सेनी' सम्प्रदाय की यहूदियों में स्थापना हुई। इनका मुख्य सिद्धांत अहिंसा था। ये पशुबलि, मांस मदिरा सेवन के विरुद्ध थे।

ज्ञानविज्ञान और विद्या की दृष्टि से यहूदी जाति एक अत्यंत क्षमाशील है। यूनानियों ने उनके देश को पराधीन बनाया। इतिहास बताता है कि बाबुली सम्राट हजारों यहूदियों को बंदी बनाकर दूर-दूर

देशों में ले गए किन्तु उनकी स्वतंत्र भावनाओं को बंदी बनाने में सफल नहीं हुए। अरबों के भीषण हमलों से यहूदी छिन्न-भिन्न होकर सारी दुनिया में बिखर गये। नात्सियों के भयंकर अत्याचार भी उनके जातीय गुण को नष्ट नहीं कर सके। यहूदी एक विशुद्ध जाति बनी रही।

संसार की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक चीनी सभ्यता भी मानी जाती है। जापानियों ने सभ्यता चीन से सीखी है। 1911 ई. में पुराने राजकुलों के विरुद्ध राज्यक्रांति होने से उनकी हुकूमत खत्म होकर जनतंत्र चीन में स्थापित हो गया। मिस्र और काबुल की सभ्यताओं से भी पुरानी चीनी सभ्यता है। चीन में लिपि की दीर्घकालीनता विज्ञान का प्रारंभ, कागज, छपाई, कम्पास एवं बारूद काम प्रथम माना जाता है।

चीनी कौम का जन्मदाता हुआंग-ति (2700 ई.पू.) सम्राट को माना जाता है। चीन का इतिहास उस समय से शुरू होता है।

महात्मा कन्फूशियस द्वारा संग्रहीत दो गीत उल्लेखनीय है :-

**१. जब सूरज निकलता है मैं उठ जाता हूँ
जब सूरज डूबता है मैं आराम करता हूँ
पानी पीने के लिए मैं कुआ खोद लेता हूँ
और खाना खाने के लिए जमीन जाँचता हूँ
सम्राट की हुकूमत सम्राट के पास रहे
मुझे उससे क्या लेना देना।**

**२. ऐ सूर्य किस्मत बादल। फैला दो
अपने रंगों को चारों तरफ
ऐ सूरज और ऐ चाँद! चमकाओ
और सुन्दर बनाते रहो
दिन और रात को हमेशा-हमेशा**

भारत और चीन के लोग सदा से परस्पर मित्रता का व्यवहार करते आए हैं। जापानी विद्वान प्रो. हाजिमें नाकामुरा, पी.एच.डी., टोकियो ने 'चीनी साहित्य में श्री ऋषभदेव' लेख में प्रकट किया है कि भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व से जापानी भी अपरिचित नहीं है। चीनी साहित्य द्वारा उनका परिचय प्राप्त हुआ है। जापानी उन्हें रोकशव नाम से पुकारते हैं।

आर्यदेव द्वारा रचित षट्शास्त्र का चीनी रूपांतर मिलता है। कपिल, कणाद, ऋषभ आदि भगवान कहलाते हैं। ऋषभ के शिष्य गण निर्ग्रन्थों

के धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं। वे तपस्या करो, केशलोंच करो, उपवास करो आदि कहते हैं।

पुरातत्त्व और धर्मग्रंथों से प्रमाणित होता है कि जैनधर्म अत्यधिक प्राचीन है।

जुलाई 42 के 'हिन्दुस्तान रिव्यू' में प्रो. तानयून शान ने लिखा है कि "शीतराज्य (ई पू. 246-227) से पूर्व भारत से बौद्ध धर्म चीन पहुँच चुका था।" तानयून शान के मतानुसार दोनों राष्ट्रों में सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात आज से दो हजार वर्ष पूर्व ही हो गया था।

अशोक जैसे अंतराष्ट्रीय राजा के समय धर्म की सुगंध चीन भी जा पहुँची यह अनैतिहासिक नहीं जान पड़ती। इतिहास से पता चलता है कि चीन से फाहियान, हुआनसांग, इत्सिंग (675 से 695 तक) नालदा में विद्यार्थी थे। ऐसे विद्वान भारत यात्री आए और भारत से ब्राह्मण कालीन कवयथ, मातंग, कुमार जीव श्रमण तथा गुनरल श्रमण जैसे प्रसिद्ध अनुवादक चीन गये। वहाँ संस्कृत से चीनी भाषा में लगभग 98 पुस्तकों का अनुवाद कश्यप मातंग ने किया। हुआनत्सांग 657 पुस्तकें भारत से ले गया था जिनमें से 75 पुस्तकों का अनुवाद कर सका। अमोघवज्र-उत्तर भारत का ब्राह्मण कुल का श्रमण सन् 710 ई में चीन गया। वह भारत और लका के शास्त्रों पर लगभग 500 हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहीत करता रहा। उसे चीनी सम्राट ने 'प्रज्ञा कोष' की उपाधि दी। कुमार जीव श्रमण, जो भारतीय श्रमण था, सन् 383 में चीन गया वहाँ पुस्तकों का अनुवाद करता रहा। उसकी 50 पुस्तकें उपलब्ध हैं। देव, दानपाल, दिवाकर, गौतम, धर्मदेव, धर्मनदी, धर्मप्रिय, भरत, धर्मरक्षा, धर्मरुचि, नरेन्द्र, उज्जैन का परमार्थ, प्रभाकर, प्रमिति, बुद्धभद्र, मगध का मैत्रेय, रत्नमति, बज्रबोधि दक्षिण भारतीय श्रमण प्रज्ञा (हुई थी) भारतीय श्रमण, ज्ञानश्री भारतीय श्रमण ये सब चीन जाने वाले तथा, डा राधाकृष्णन् की इण्डिया एंड चाइना पुस्तक के अनुसार अनेक नाम हैं जो चीन धर्म प्रचारार्थ गये थे। अजता और एलोरा की चित्रकला के आदर्श ले जाने वाले भी चीन गये थे। एक समय राजधानी लोयांग में तीन हजार भारतीय योगियों के सिवाय दस हजार भारतीय परिवार जीवन यापन करते थे। भारतीय संस्कृति का प्रभाव चीन वासियों के जीवन के हर अंग पर समान रूप से पड़ा है।

महाभारत में चीन वासियों का वर्णन बहुत बार आया है। आदि पर्व, सभापर्व, उद्योग पर्व में चीनी सैनिकों का भारतीय सेना के साथ के

उल्लेख हैं। रामायण में भी उल्लेख हैं।

चीनी यात्री फाहियान चौथी शताब्दी का एक प्रसिद्ध यात्री भारत आया था। चीन से वह पैदल रवाना हुआ उसकी समुद्र यात्रा में 15 वर्ष लगे जिनमें 9 वर्ष चलने में और बाकी पढ़ने में। तीस देशों की उसने यात्रा की।

जैसे चीन के बारे में कहा जाता है कि 10 हजार वर्ष पूर्व चीनी इतिहास के अनुसार योउत्साओं और सुएइजेन ने घर बनाना और लकड़ी जलीकर भोजन बनाना सिखलाया फिर धीरे-धीरे परिवार-विवाह के लिए नियम बनाये, जातियाँ बनी, इस तरह चीनी सभ्यता का निर्माण हुआ।

महाभारत आदि में चीन का वर्णन आता है भारत को चीन का पता व सबध था। जापान इससे बहुत पीछे था। सैकड़ों जापानी चीन आए और वहाँ से शिक्षण प्राप्त कर अपने देशों में प्रचार प्रसार किया। जापान ने सभ्यता चीन से सीखी। ईसा की छठी शताब्दी में कोरिया होकर भारत से बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। कोरिया से लेखक, कवि, पत्रकार, चित्रकार आदि जापान पहुँचे। जापान में पुराने धर्म पूजा विधि, देवगण पर बौद्धधर्म प्रभाव पड़ने से परिवर्तन भी हुआ। पहले जापान में शिन्तो धर्म था शितो का सिद्धांत देवताओं के मार्ग पर चलना था। जापान में बौद्धधर्म के महायान दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। वहाँ ईसा की प्रथम शती में बाहर देशों से मिष्ट फलादि भी लाये गये जिनसे नवीन फलाहार का प्रचार प्रसार हुआ। हिन्दूधर्म के शिव-पार्वती गणेश, सरस्वती, सूर्य आदि का भी प्रचार हुआ। इनकी मूर्तियों का निर्माण हुआ।

ईसा की प्रथम शताब्दी में अश्वेत अफ्रीका के साम्राज्य थे। उनकी अपनी सभ्यता थी। वे जगली नहीं थे। उनको मूर्तिकला, चित्रकला, आर्थिक योजना, अपने नियम विधान का ज्ञान था। वहाँ की राजधानी घना में सोनिन की फला जाति का शासन था। वह देश नगर, सैनिक आदि से संपन्न था। वस्त्र निर्माण व आभूषण का भी प्रचार था। वहाँ निग्रो सभ्यता थी। इनमें समष्टिवाद प्रचलित था। यूरोप निवासियों ने उन पर अत्याचार कर उन्हें बदनाम कर दिया और अमरीका आदि में करोड़ों की सख्या में ले जाकर बेच दिया। वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार भी किया गया।

(भारत और मानव सस्कृति के आधार पर)

मक्का में जैनमंदिर

वास्तुकला मर्मज्ञ फर्म्यूसन ने अपनी पुस्तक विश्व की दृष्टि में इस बात की पुष्टि की है कि मक्का में मोहम्मद साहब के पूर्व जैन मंदिर विद्यमान थे, किन्तु काल की कुटिलता से जब जैन लोग उस देश में नहीं रहे तो मधुपति के दूरदर्शी श्रावक मक्का से वहां पर स्थित मूर्तियों को ले आए थे, जिनकी प्रतिष्ठा अपने नगर में करा दी गई जो आज भी वहां विद्यमान है महाकवि रत्नाकर ने कन्नड काव्य 'भरततेश वैभव' में लिखा है कि सम्राट् भरत मक्का गये तो वहा के राजाओ ने भरत का स्वागत किया।

आधुनिक इतिहास द्वारा

ई. अठारहवीं शती के लगभग ग्रीक और रोम के प्राचीन साहित्य के पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ किया तो उन्हें संस्कृत भाषा के शब्द और प्रत्यय, ग्रीक और लैटिन भाषा के संबंध में अन्वेषण करने पर तुलनात्मक भाषा विज्ञान द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान की दिशा मिली। उसके परिणाम स्वरूप ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम पुस्तक और ज्ञानविज्ञान का भंडार बतलाया गया।

वैदिक साहित्य का परिचय मिलने पर पाश्चात्य विद्वान बौद्ध और जैन साहित्य के संपर्क में आए। उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति द्वारा प्राप्त साधनों से इन धर्मों की खोज की। यूरोप में उस समय जैन धर्म के ग्रन्थों के उपलब्ध न हो सकने से विद्वानों में विचारभेद हो गया जिसे डा. बुहलर ने अपनी पुस्तक (ई.से. जै.पृ. 23) में प्रकट किया। पीछे खोजों के फलस्वरूप डा. याकोबी एवं डा. बुहलर आदि विद्वानों ने जर्मन विद्वानों के सहयोग से जैन धर्म न केवल बौद्धधर्म से एक स्वतंत्र धर्म प्रमाणित हुआ। किन्तु उससे प्राचीन भी प्रमाणित हुआ बौद्धधर्म के मान्य विद्वान श्री रेडे विडस (बु.ई.पृ. 143) ने भी स्वीकार किया है कि भारत के सम्पूर्ण इतिहास में बौद्धधर्म के उत्थान से लगाकर आज तक जैन लोग एक व्यवस्थित समाज के रूप में रहते आए हैं।

डा. याकोबी जैनधर्म को बौद्धधर्म से प्राचीन प्रमाणित करके ही चुप नहीं बैठे, उन्होंने बुद्ध से 250 वर्ष पूर्व होने वाले भगवान् पार्श्वनाथ को भी ऐतिहासिक पुरुष प्रमाणित किया और इसको ऐतिहासिक व्यक्तियों ने सादर स्वीकार किया। उड़ीसा की हाथी गुफा से प्राप्त खारवेल का शिलालेख भी इसका समर्थक है।

श्री जायसवाल ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग 8, अंक 3, पृ. 301 में प्रकाशित कराया था कि पूर्व समस्त शिलालेखों में जैनधर्म का यह सबसे प्राचीन शिलालेख है। इससे ज्ञात होता है कि पटना के नद के समय में उड़ीसा (कलिंगदेश) में जैनधर्म का प्रचार था और जिनेन्द्र की मूर्ति की पूजा होती थी। ऋषभदेव की मूर्ति को नद उड़ीसा से पटना ले आया था। वह मूर्ति प्रथम तीर्थंकर की कलिंग जिन के नाम से प्रसिद्ध थी। जब खारवेल ने मगध पर चढ़ाई की तो वह उस मूर्ति को भी वहाँ से वापस ले आया था। ईसवी सन् से 458 वर्ष पहले और विक्रम संवत्से 400 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जैनधर्म का प्रचार था।

पर्वकालीन स्थिति

सूर्यवंशोत्पन्न अयोध्यापति श्री रामचन्द्र मुनिसुव्रत बीसवें तीर्थकर के काल में दोनो संस्कृतियों के समन्वय करने वाले महान पुरुष हुए। जिन के कारण भारतीय संस्कृति का प्रकाश दक्षिण देश में पहुँचा। वेदों में 'मुनयोवातरशना' के रूप में दिगम्बर मुनियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक आर्य श्रमणोपासक पूर्वी आर्यों को ब्राह्मण कहते थे। अथर्ववेद में ब्राह्मणस्तोत्रों के रूप में उनकी स्तुति की गई है।

तेईसवें तीर्थकर नेमिनाथ श्रीकृष्ण के चचेरे भ्राता थे। जरासंध के आतंक से यदुवंशियों को शैरीपुर छोड़कर द्वारका में रहना पड़ा। महाभारत के युद्ध के पूर्व वैदिक आर्यों का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था। इस युग में वैदिक क्षत्रियों की राजनैतिक शक्ति सर्वोपरि थी। इस युग के अंत में श्रीराम के समान ही यदुवंशी श्रीकृष्ण ने भी वैसी ही श्रमण और वैदिक दोनों संस्कृतियों के समन्वय का स्तुत्य प्रयत्न किया उनका दोनों परंपराओं में सम्मान रहा। तीर्थकर अरिष्टनेमि का यजुर्वेद में स्मरण किया गया है। जैन परम्परा में श्रीकृष्ण नारायण, अर्धचक्रवर्ती, त्रिखंडाधिपति माने गये हैं। पांडव गण भी जैन धर्मोपासक और अंत में तपकर के पूर्व तीन मुक्ति को ओर अंत के दो सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुए बतलाये गये हैं।

महाभारत युद्ध से वैदिक क्षत्रियों की राजसत्ता अवनत होकर उसका अंत सा हो गया।

प्रो. जयचंद्र विद्यालंकार :-

का कथन है कि भारत का प्राचीन इतिहास जितना वेदों को मान्य करने वालों का है उतना ही वेद विरोधी जैनों का है। जैनों के प्राचीन तीर्थकर भी वैसे ही वास्तविक ऐतिहासिक पुरुष हैं जैसे कि वेदों के रचयिता ऋषिगण तथा ब्राह्मण परम्परा के अन्य प्राचीन महापुरुष।

श्रमण संस्कृति शुद्ध भारतीय प्राचीन मानव संस्कृति है जो वैदिक धर्म और ब्राह्मण संस्कृति के उदय के संभवतया कुछ पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थी और विकसित हो चुकी थी। ब्राह्मण-वैदिक संस्कृति के उदय के उपरान्त वह (श्रमणसंस्कृति) उसके साथ संघर्ष करती, समन्वय करती, आदान-प्रदान करती तथा अपनी सत्ता बनाये रखती हुई विकसित होती

रही। (भा. इति. एक दृष्टि प्र अ.) वर्तमान इतिहास कार अब भारतवर्ष का नियमित इतिहास महाभारत युद्ध के बाद से मानने लगे हैं। इसका प्राचीन युग महाभारत युद्ध से लेकर मुसलमानों द्वारा भारत की विजय के साथ समाप्त होता है। इस ढाईसहस्र वर्ष के दीर्घ प्राचीन युग का पूर्वार्ध उत्तर भारत के इतिहास से संबंधित है।

प्रो. पार्जीटर के अनुसार :-

1 महाभारत की तिथि ई. पूर्व 950 है। डा काशीप्रसाद जायसवाल ई पूर्व 1450, जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार 1424 किन्तु बहुमत 15वीं शताब्दी ई. पूर्व के लगभग हुआ मानता है।

इस घटना के बाद अर्जुन पौत्र परीक्षित हस्तिनापुर साम्राज्य का अधिपति हुआ। इस प्रकार ई. पूर्व 1400 के लगभग भारतीय इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। यही काल कलियुग के प्रारम्भ का ब्राह्मण परम्परा मानती है। जब श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता में कोई संदेह नहीं किया जाता तो उनके चचेरे भ्राता तीर्थकर अरिष्टनेमि को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने में कोई कारण नहीं रहता।

प्रसिद्ध कोषकार डा नगेन्द्रनाथ बसु, पुरातत्वज्ञ डा फुहरर, प्रो बारनेट, कर्नलटाड, मि. कर्वा, डॉ. हरिसत्य भट्टाचार्य, डा. प्राणनाथ विद्यालंकार, डा. राधाकृष्णन आदि अनेक प्रामाणिक विद्वान नेमिनाथ की ऐतिहासिकता में संदेह नहीं करते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐतरेय ब्राह्मण, यास्क, निरुक्त, वेदार्थदीपिका, सायणभाष्य, महाभारत, स्कंद पुराण एवं मार्कण्डेय पुराण, आदि प्राचीन ग्रन्थों में उनके उल्लेख हैं।

कर्नल टाड अपने :-

‘राजस्थान’ में लिखते हैं कि “मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेधावी महापुरुष हुए उनमें प्रथम ऋषभदेव एवं द्वितीय नेमिनाथ थे।

डा फुहरर :-

‘एपी प्रेफिका इंडिका क्वाल्यूम - 2 पृ. 206 - 207 में लिखते हैं— जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ ऐतिहासिक पुरुष माने गये हैं। भगवद् गीता के परिशिष्ट में श्री वरवे इसे स्वीकार करते हैं कि नेमिनाथ श्रीकृष्ण के भाई थे। वे जैनियों के 22 वे तीर्थकर श्रीकृष्ण के समकालीन थे। तो शेष इक्कीस तीर्थकर श्रीकृष्ण के कितने वर्ष पहले होने चाहिए यह पाठक अनुमान कर

सकते हैं। नेमिनाथ के पश्चात् तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो काशी के राजकुमार थे, जिनके वंश में सम्राट् ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ था।

डा. राय चौधरी

के अनुसार काशी के ये राजे वैदिकधर्म एवं यज्ञों के विरोधी थे। बौद्ध अनुश्रुति पार्श्व पिता अश्वसेन थे। महाभारत में अश्वसेन नागनरेश का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ का जन्म ई.पूर्व 847 में हुआ था।

डा. जार्ज चार पेटियर के अनुसार :-

‘जैनधर्म के मूल सिद्धांतों के प्रमुखतत्त्व महावीर के बहुत पूर्व पार्श्वनाथ के समय से ही व्यवस्थित रहे आये प्रतीत होते हैं।’

प्रो. हार्त्सवर्थ :-

के अनुसार गौतमबुद्ध के समय से पूर्व ही पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित जैनसंघ, जो निर्ग्रन्थ संघ कहलाता था, एक विधिवत् सुसंगठित धार्मिक संप्रदाय था।”

प्रो. जयचन्द्र विद्यालंकार का कथन है :-

अथर्ववेद में जिन व्रात्यों उल्लेख है वे अर्हन्तों और चैत्यों के उपासक थे। वे अर्हत और उनके चैत्य बुद्ध के समय के बहुत पहले से विद्यमान थे। डा. विमल चरण लाडा कहते हैं कि “ महावीर के उदय के पूर्व भी यह धर्म जिसके कि वे अंतिम उपदेशक थे, वैशाली तथा उसके आसपास के प्रदेशों में अपने किसी पूर्व रूप में प्रचलित रहता रहा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम उत्तरी एवं पूर्वी भारत के कितने ही क्षत्रिय जन, जिनमें कि वैशाली निवासियों की प्रमुखता थी, पार्श्वनाथ द्वारा स्थापित एवं प्रचलित धर्म के अनुयायी थे। आचारांग सूत्र आदि से पता चलता है कि महावीर के माता-पिता पार्श्व के उपासक एवं श्रमणों के अनुयायी थे।”

बुद्ध के शरीरांत की तिथि का बहुमान्य मत ई.पू. 483 है। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने गृहत्याग किया, उसके छहवर्ष बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुई। जीवन के शेष 44 वर्ष धर्म प्रचार किया। वज्जिसंघ नामक गणतंत्र के अंतर्गत क्षत्रिय कुंडग्राम के कश्यप गोत्री क्षत्रिय नेता सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला देवी से वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। यह चैत्रशुक्ला 13, 30मार्च सन् 599 ई. पू. का समय था। वज्जिसंघ के अध्यक्ष वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक महावीर के मातामह (नाना) थे। महाराज चेटक के दस पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र सिंहस्थ जो वज्जिसंघ के सेनापति थे। महाराज चेटक की सात पुत्रियां थी। चेलना श्रेणिक (विंवसार) मगध नरेश के साथ विवाही थी।

दूसरी कौशांबी नरेश शतानीक के साथ। तीसरी दशार्ण के राजा दशस्थ के साथ, चौथी सिंधुराज सौवीर के साथ, महाराज उदयन के साथ पांचवी, अंत की दो ज्येष्ठा और चंदना बाल ब्रह्मचारिणी रही। वैशाख शुक्ला 10 (26 अप्रैल ई.पू. 557) को महावीर केवलज्ञानी हुए।

इन्द्रभूति (गौतम) अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्म, मौढिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय, प्रभास ये ग्यारह ब्राह्मण गणधर थे। कार्तिक कृष्णा 30 मंगलवार 15 अवटुवर ई.पू. 527 या विक्रम पूर्व 470 तथा शक पूर्व 605 के प्रातः (चतुर्दशी के अंत)सूर्योदय के पूर्व मध्यम पावा में श्री महावीर का निर्वाण हुआ।

‘संस्कृति के चार अध्याय’ में श्री रामधारीसिंह विजकर ,

पंचसंस्करण, पृष्ठ 130पर लिखते हैं:-

“जैन धर्म का अहिंसावाद वेदों से निकला है, ऐसा सोचने का कारण यह है कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जैनमार्ग के इन दो प्रवर्तक का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैनधर्मके पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव हैं। उनकी कथा विष्णुपुराण और भागवत पुराण में भी आती है, जहाँ उन्हें महायोगी, योगेश्वर और योग तथा तप मार्ग का प्रवर्तक कहा गया है।

इन दोनों पुराणों का यह भी कहना है कि दशावतार के पूर्व होने वाले अवतारों में से एक अवतार ऋषभदेव भी हैं। इससे यह पता चलता है कि वेदों के गार्हस्थ्य प्रधान युग थे वैराग्य, अहिंसा और तपस्या के द्वारा धर्मपालन करने वाले जो अनेक ऋषि थे, उनमें श्री ऋषभदेव का अन्यतम स्थान था और उनकी परम्परा में भी लोग अहिंसा तथा तपश्चर्या के मार्ग पर बढ़ते रहे। उन्होंने जैनधर्म का पथ प्रशस्त किया।” संस्कृति की चार अध्याय के प्रारम्भ में **जन्ममरणमृत्यु जी मोक्ष की प्रस्तावना** है। अनेक मतों के कथन करते हुए सारमूत यह पढ़ने में आई कि द्रविड़ और आर्य इसी देश के मूल निवासी थे। यह इसलिए कि आर्यों का मूल अभिजन रूस के दक्षिण में था और यही से आर्यों की कुछ शाखायें पश्चिम की ओर यूरोप पहुँच गई और कुछ शाखाएँ ईरान चली गईं। उस समय न तो देश बने थे, न मानवों की टोलियाँ एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़कर जाती थीं। दक्षिणी रूस से ईरान अफगानिस्तान तक जाने में उन्हें कईसौ वर्ष लगे होंगे। ईरान से भारत आने में भी शताब्दियाँ लगी होंगी। इसलिए भारत को आर्यों ने अपने लिए नया देश नहीं समझा तो इसमें आश्चर्य नहीं। जब आर्य ईरान में थे, उस समय संस्कृत और इरानी दो नही,

भाषा एक ही थी। (पृ.23) आर्य ईरान से पंजाब तीन हजार वर्ष पहले पहुँच चुके थे। वेदों की रचना कदाचित् उसके बाद की है। किन्तु अपनी सम्यता का विकास वे पहले कर चुके थे। हम इस निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि मोहनजोदड़ों की सम्यता आर्ये भिन्न सम्यता थी। संस्कृत भाषा भारत में आर्यों के साथ आई। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति ऋ-गति के अर्थ के कारण आर्य गत्वर (गयन करने वाले) थे। ये एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से भारत पहुँचे। भारत में काश्मीर, पश्चोत्तरभारत और पंजाब ये उनके पौरुष के कीड़ा क्षेत्र थें। वहीं रहकर उन्होंने भारत की संस्कृति का निर्माण किया।

डॉ. मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है कि

“बहुत से विद्वानों को भी पर जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक संहिताओं में मुक्ति, मोक्ष अथवा दुःख शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको नहीं मिला। नरक शब्द ऋग्वेद संहिता, शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिन संहिता तथा सामसंहिता में एक बार भी नहीं आया है। अथर्ववेद संहिता में नरक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है।”

“आर्यों के प्राचीन साहित्य में निवृत्ति विरोधी विचार इतने प्रबल है कि निवृत्तिवादी दृष्टिकोण को आर्यतर माने बिना चल नहीं सकता। इसी प्रकार ऋषि और मुनि शब्दों का युग्म भी विचारणीय है। ऋषि शब्द का मौलिक अर्थ मंत्रदृष्टा है। वैदिक आर्य गृहस्थ होते थे और सामिष आहार से उन्हें परहेज नहीं था।

मुनि गृहस्थ नहीं होते थे। पुराणों में ऋषि और मुनि के प्रायः पर्यायवाची होने का एक कारण पुराणों का आचार वैदिक और प्राग्वैदिक संस्कृतियों का समन्वित रूप हैं। जब बौद्ध और जैन आंदोलन खड़े हुए, बौद्धों और जैनों ने प्रधानता ऋषि शब्द को नहीं, मुनि शब्द को दी। इसमें भी यही अनुमान दृढ़ होता है कि मुनि परम्परा प्राग्वैदिक रही होगी। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मोहनजोदड़ों की खुदाई में योग के प्रमाण मिले हैं और जैनमार्ग के आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव थे, जिनके नाम, योग और वैराग्य की परम्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है, जैसे कालांतर में वह शिव के साथ समन्वित हो गई।”

डा. तथाकृष्ण का कहना है :-

“इस विषय के प्रमाण है कि ईसवी सन् के एक शताब्दी पूर्व लोग प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्धमान और पार्श्वनाथ के पूर्व में भी जैनधर्म विद्यमान था। यजुर्वेद में

ऋषभदेव, अजितनाथ तथा अरिष्ट नेमि इन तीन तीर्थंकरों का उल्लेख पाया जाता है। भागवत पुराण से, ऋषभदेव जैनधर्म के संस्थापक थे, इस विचार का समर्थन होता है।"

हिन्दी अनुवाद - इण्डियन फिलोसफी पेज 1-2-7-8

श्री विष्णुभावाये लिखते हैं :-

" जैन विचार निःसंशय प्राचीन काल से है, क्योंकि 'अहंन् इंददयसे विश्व मम्भम्' इत्यादि वेद वचनों में यह पाया जाना है। इस पंक्ति का अर्थ वेद के व्याख्याकार सायण के शब्दों में यह है— हे अहंन् तुम इस विशाल विश्व की रक्षा करते हो। इस वाक्य का भाव भी जैनों के मूलभूत जीवदया अहिंसा सिद्धांत के अनुकूल है।"

सर षण्मुख चेटी :-

ने मद्रास में महावीर जयंती पर अपने व्याख्यान में कहा था कि "आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे। उस समय भारत में जो द्रविड लोग रहते थे उनका धर्म जैनधर्म ही था। अतः प्रमाणित होता है कि भारत वर्ष के आदि निवासी जैनधर्म के आराधक रहे हैं।"

(केन्द्रीय धारा सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री चेटी के भाषण से)

डा. ए. गिरनार ने लिखा है :-

"जैनधर्म में मनुष्य की उन्नति के लिए सदाचार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जैनधर्म अधिक मौलिक, स्वतंत्र तथा सुव्यवस्थित है।"

डा. जिमर :-

जैनधर्म को आर्यों का पूर्ववर्ती धर्म कहते हैं। जैन धर्म प्राग्वैदिक है (फिलोसफीज ऑफ इंडिया पेज 60)

फरलांग साहब :-

इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि "जैनधर्म के प्रारंभ को जानना असंभव है।"

मद्रास हाइकोर्ट के स्थानापन्न प्रधान न्यायाधीश श्री कुमार स्वामी ने लिखा है — "आधुनिक शोध ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म से मतभिन्नता धारण करने वाला उपभेद नहीं है। जैनधर्म का उद्भव एवं इतिहास उन स्मृति शास्त्रों तथा उनकी टीकाओं से बहुत प्राचीन है जो हिन्दु कानून और रिवाज के लिए प्रामाणिक मानी जाती है।"

(मद्रास हाइकोर्ट ए.एल.आर. 1927 मद्रास 228)

मुंबई हाइकोर्ट के व्यायमूर्ति संगलेकर :-

का यह निर्णय महत्वपूर्ण है — "आधुनिक ऐतिहासिक शोध से यह प्रकट हुआ है कि यथार्थ में ब्राह्मण धर्म के सद्भाव अथवा उसके हिन्दू धर्म के रूप में परिवर्तित न होने के बहुत पूर्व जैनधर्म इस देश में विद्यमान था। यह सत्य है कि देश में बहुसंख्यक हिन्दुओं के संपर्कवश जैनियों में ब्राह्मण धर्म से संबंधित अनेक रीतिरिवाज प्रचलित हो गए हैं"

(ब्रिडे संप्रति पृ. 335)

डा हरिसत्य भट्टचार्य उमर में :-

'भगवान अरिष्ट नेमि नामक अंग्रेजी पुस्तक के पृष्ठ 88-89 में भगवान नेमिनाथ को ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार किया है। यदि महाभारत के प्रमुख पुरुष श्रीकृष्ण इतिहास की भाषा में अस्तित्व रखते हैं, तो उनके चचेरे भाई परम दयालु भगवान नेमिनाथ को कौन सहृदय ऐतिहासिक विभूति न मानेगा। जिनके निर्वाण स्थल रूप में ऊज्यन्त गिरि पूजा जाता है।

डा टी के लड्डू का कथन है :-

"महावीर स्वामी के पूर्व जैनधर्म के इतिहास की विश्वसनीय खोज नहीं की जा सकती। परन्तु वह बौद्धधर्म से प्राचीन है। इसका व्यवस्थापक कोई अन्य व्यक्ति था। चाहे भगवान पार्श्वनाथ हों अथवा अन्य तीर्थंकर हों जो महावीर स्वामी के पूर्व विद्यमान रहें हो।"

भागवत में :-

ऋषभदेव विष्णु के नवम (9वें) अवतार माने गये हैं पर अवतार वामन, राम, कृष्ण, और बुद्ध के पहले हुआ है। जब 15वें वामन अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में है तो यह अवतार उस वेदमंत्र से प्राचीन ठहरा और ऋषभदेव वामन अवतार से प्राचीन है अतः यह सिद्ध है कि ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित धर्म जैनधर्म भी प्राचीन है।

(मूललेखक अंग्रेजी सी.आर.दास बैरिस्टर की पुस्तक—जैन धर्म की प्राचीनता के ज्वलंत प्रमाण अनुवादक श्री कामताप्रसाद जी — सनातन जैनधर्म पृ. 19)

उक्त पुस्तक पृष्ठ 94 पर डा विल्लिय लिखते हैं :-

आर्य लोग उठाऊ घूल्हे नहीं थे, बल्कि उनके और शत्रुओं के भी घर ग्राम और शहर थे। उनके घरों में हर तरह की जीवन की सामग्री रहती थी।

वे कातकर और बुनकर कपड़े पहनते थे। वे लोहे का भी व्यवहार करते थे। उनमें लुहार, सुनार, बढ़ई आदि शिल्पकार थे। वे कुल्हाड़ियों से जंगल के वृक्ष काटते थे और अपनी गाड़ियों को चिकनी बनाने के लिए रंदा भी चलाते थे। युद्ध संबंधी वस्तुओं में उनके पास कवच, गदा, धनुष, बाण, बरछी, तलवार, और ढालें थी। वे शंख से रणभेरी का काम लेते थे। उन्होंने अपने घरेलू व्यवहार और देवों की पूजा के लिए कटोरे, कलशे, चमचें आदि बनाये थे। उस समय क्षीर किया हेतु नाई भी थे। वे जवाहरातों का मूल्य जानते थे। उनके पास सोने की थालियाँ, कटोरे और जवाहरात की मालायें थी। युद्धार्थ रथ, घोड़े और बैलगाड़ियाँ थी।

उस समय युद्ध में सवारी के लिए घोड़े और उनके सईस भी थे। उनमें हिजड़ें भी थे। उन्होंने छोटी-छोटी नाव और जहाज भी बनाये थे। वे अपने घरों से दूर देशांतरों में जाकर व्यापार भी किया करते थे। कहीं-कहीं वेदमंत्रों में उन समुद्रों का उल्लेख है जहां वे सिंधुनदी द्वारा पहुँचे होंगे। धनके लोभी मनुष्यों को समुद्र यात्रा में एकत्रित होना लिखा है। एक जहाज के दूर जाने का भी उल्लेख है। आर्य लोग मन बहलाने के लिए नाचना गाना भी जानते थे। वेदों में मृदंग का भी वर्णन है और अथर्ववेद में तो खासकर एक मंत्र मृदंग के लिए निर्मित है। जिस समय वेदों की रचना हुई उस समय के आर्य उपयुक्त प्रकार के थे।

एक यूरोपीय विद्वान के अनुसार आर्यों की मुख्य जीविका संग्राम और कृषि थी। जिन्होंने रणक्षेत्र में वीरता दर्शायी, वे धीरे-धीरे मुख्य व्यक्ति क्षत्रिय बन गये और उनके सरदार राजा कहलाने लगे और जिन्होंने रणक्षेत्र में भाग नहीं लिया वे वैश्य कहलाने लगे। हों उन्हें तभी असभ्य कह सकते हैं, जब हम उनकी उपर्युक्त कृतियों से आँखमीच लें। तो अब भला अग्नि, इन्द्र आदि की पूजाओं के मंत्र आदि ऋग्वेद में किस अभिप्राय से लिखे गये हैं ? यह तो नितांत असंभव है कि वेदानुसार वर्णित उपर्युक्त प्रकार के हिन्दुओं में इतना भी ज्ञान न हो कि एक शक्ति जिसको वे स्वतः उत्पन्न कर सकते थे, उससे भयभीत हो उसकी स्तुति रूप में इतने बड़े मंत्रों के संग्रह बना डाले। परन्तु यथार्थ में वैदिक देवता प्राकृतिक शक्तियाँ नहीं हैं। वे जीव की ही आत्मिक शक्तियाँ हैं। आत्मा की स्तुति रूप में मंत्रों को गाना याने आत्मा को कर्मजनित मोहावस्था से जगाना ही है (पृ. 16) इस कारण ऋग्वेद के ऋषि, कवियों ने आत्मा की

मुख्य शक्तियों की भाव रूप में स्तुति की है। जिसका फल यह है कि वे मनुष्य उनके यथार्थ भाव को समझ कर आत्मिक शक्तियों के रूप में अभिज्ञ (जानकार) हो जावे। इन सब उपर्युक्त अनुमानों से उन ऋषियों के आत्मज्ञान का पता चल जाता है और वैदिक समय के उन आर्यों का भी। परन्तु जब उन ऋषियों के आत्मज्ञान पर ध्यान देते हैं तब उनका ज्ञान वैज्ञानिक ढंग पर होना आवश्यक है।

वह यथार्थ ज्ञान सिवा जैनधर्म के कहां पाया जा सकता है? क्योंकि जैनधर्म भारत वर्ष में प्राचीनता में द्वितीय माना जाता है। सारांश है कि ऋग्वेद के मंत्रों का आधार जैन सिद्धांत ही है। परन्तु उक्त ऋषियों ने जीवन के छोटे-मोटे कार्यों और जीवन की आत्मिक शक्तियों को देवी-देवताओं के रूप में परिणत कर दिया है। आवागमन का सिद्धांत वेदकर्ताओं को अवश्य विदित था। कारण ऋग्वेद में उन्होंने जीव का जल और वनस्पति आदि में जन्म लेना लिखा है।

(इंडियन पेथोलॉजी एण्ड लेगेंड पेज 116)

वेदों के प्राचीन वृत्तिकार यास्क के अनुसार वेदों के तीन मुख्य देवता (1) अग्नि, जिसका स्थान पृथ्वी पर है (2) वायु या इन्द्र, जिसका स्थान हवा में है। (3) सूर्य, जिसका स्थान आकाश में है, मान लिया जावे तो प्रत्यक्ष रूप में विदित है कि इनके कितने ही रूपांतर विरोध वश किये गये हैं। (दी हिन्दु पेथोलॉजी पेज 9) हमने इन्द्र का स्वरूप (की ऑफ नालेज) में वर्णन किया है। परन्तु सूर्य केवल ज्ञानरूप है और अग्नितप रूप है। इस प्रकार वेदों के तीन मुख्य देवता आत्मा के भावों के रूप में हैं। सूर्य आत्मा की स्वाभाविक अवस्था दर्शाता है। इन्द्र उसे वैज्ञानिक सुख अनुभव करने में प्रश्रय देता है और अग्नि तप द्वारा प्राप्त हुए कर्म क्षय कारक गुणों के रूप में उपस्थित है।

भारतीय इतिहास में जैनकाल

उक्त शीर्षक के कतिपय उल्लेखों द्वारा श्री कामता प्रसाद जी एम. आर.ए.एस., डी.एल, पूर्व सचालक अखिल विश्व जैन मिशन, अलीगंज ने लिखा है कि अब भारतीय इतिहास का प्रारंभ शिशु नागवंश से भी पहले पहुँच जाता है क्योंकि सिंधु उपत्यका और नर्मदा तट से उपलब्ध पुरातत्व, ईस्वी सन् से लगभग चार पांच हजार वर्षों पुरानी घटनाओं का परिचय कराता है।

मोहनजोदड़ों और हड़प्पा का पुरातत्व इस बात की साक्षी उपस्थित करता है कि उस प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति से भिन्न प्रकार की संस्कृति सिंधु उपत्यका, सौराष्ट्र और नर्मदा प्रदेश में प्रचलित थी। वह संस्कृति योगाचार निरत संतो द्वारा अनुप्राणित हुई थी। वैदिक संस्कृति की परम्परा के समकक्ष में जो दूसरी सांस्कृतिक परम्परा इस देश में प्राचीन काल से प्रचलित मिलती है, वह श्रमण परम्परा है इस श्रमण परम्परा का प्रतिनिधित्व आज यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों ही करते हैं, परन्तु इनमें बौद्ध से जैन प्राचीन है। मोहनजोदड़ों के पुरातत्व से यह स्पष्ट है कि वह वैदिक मान्यताओं से अछूता और निराला था। वैदिक ऋषियों ने योगियों की पूजा करने का न तो विधान ही किया और न ही कभी मूर्तियों बनाई।

इसके विपरीत श्रमण परम्पराओं में केवल जैन संस्कृति में ही हमको योगनिष्ठ साधुओं की पूजा का विधान मिलता है और जैनयोगियों—पंचपरमेष्ठियों की मूर्तियों बनाकर उनकी पूजा प्राचीन काल से करते आए हैं। श्री सोमदेव सूरि और जिनप्रभ सूरि ने मथुरा में भगवान सुपार्श्व की मूर्ति और स्तूप बनाने का उल्लेख किया है। उसकी पुष्टि ककाली टीले से उपलब्ध बौद्ध स्तूप के लेख से होती है। मूलतः वह भगवान पार्श्वनाथ के समय में बनाया गया था। इसी प्रकार राजा करकंडु द्वारा निर्मापित गुफा मदिरो और मूर्तियों का अस्तित्व तेरापुर में आज भी मिल रहा है। इन मूर्तियों का निर्माणकाल ईस्वी सन से पहले आठवीं शताब्दी तक पहुँचता है, उपरान्त सम्राट् खारवेल के हाथी गुफा वाले शिलालेख से भी स्पष्ट है कि जिन मूर्तियाँ नन्द राजाओं के बहुत पहले से निर्माण की जाने लगी थी।

कोई विद्वान तीर्थकरों की बड़ी-बड़ी आयु काल का वर्णन पुराणों में पढ़कर उन्हें काल्पनिक कहने लगते हैं। प्राणी शास्त्र विदों का यह मत है कि पूर्वकाल में प्राणियों की आयुकाय उत्तरोत्तर बड़ी-बड़ी थी। ऐसे-ऐसे अस्थिपंजर मिले हैं, जिनकी तुलना आज के किसी भी जीवजन्तु से नहीं की जा सकती। जैन पुराणकारों ने प्राणी शास्त्र के इस वैज्ञानिक नियमानुकूल तीर्थकरों की आयुकाय का विशेष वर्णन किया तो वह ठीक ही है। तीर्थकरों की नियत संख्या 24 और वह इस कारण कि एक कल्पकाल में ज्योति मंडल की चक्रगति में सर्वोत्कृष्ट कालयोग 24 ही आकर पड़ते हैं जिनमें धर्म चक्रवर्तियों का जन्म होता है। प्रत्येक तीर्थकर के काल की घटनाओं को जानकर उनके अस्तित्व का निर्णय किया जा सकता है। अधुना विद्वानों का यह मत है कि वैदिक आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। उनके मुख्य देवता इन्द्र, वरुण, मरुत आदि थे। वेवीलोनिया की संस्कृति में भी इन्द्र, वरुण, मरुत की मान्यता का प्रावृत्त्य था। संभवतः मूल में वैदिक सांस्कृतिक उद्गम इस वेवीलोनिया संस्कृति से हुआ है। ऐसा भी अनुमान किया जाता है निःसंदेह भारतीय पुरातत्त्व से यह स्पष्ट है कि इन वैदिक आर्यों के आगमन के बहुत पहले से भारत में एक सुसंस्कृत अध्यात्मवादी समाज का अस्तित्व था। विद्वज्जन उसको द्रविड अथवा सुमेर या सुजाति का अनुमान करते हैं और मोहनजोदड़ों के निर्माता भी ये ही द्रविड और सुलोग माने गये हैं।

सौभाग्य वश इन दोनों जातियों के लोगों का संपर्क भी जैनधर्म से मिलता है। सुलोगों का आवास स्थान आज भी सौराष्ट्र कहलाता है जो जैनियों का प्रमुख क्षेत्र है। प्राचीनकाल में सौराष्ट्र के जैन लोग वेवीलोनिया गये और वहां उन्होंने जैन संस्कृति का प्रचार किया था। काठियावाड़ (सौराष्ट्र) से जो एक ताम्रपत्र मिला है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है। इस ताम्रपत्र को प्रो. प्राणनाथ ने पढ़कर प्रकट किया कि सुजाति का नृप नभचंद्र राज रेवानगर का भी स्वामी था। वह रैवत (गिरिनार) तीर्थकर नेमिजिन की वंदना करने आया था। अतएव यदि सुलोग ही मोहनजोदड़ों की सम्यता के निर्माता हो तो वह भी जैनधर्म से सिक्त थे।

द्रविडों के विषय में भी यही सिद्ध होता है कि वे वैदिक क्रियाकांड को नहीं मानते थे। वे अहिंसक संस्कृति के अनन्य भक्त थे। ऋषभ देव के समय उनके पौत्र मरीचि द्वारा सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव, बीसवें

तीर्थकर मुनिसुव्रतनाथ के तीर्थकाल में पर्वत नारद का प्रसंग, तीर्थकर नेमिनाथ के द्वारा बारात में पशु हिंसा और मांसाहार का विरोध, उसी समय श्रीकृष्ण द्वारा गौरक्षा और दुग्ध आदि के प्रचार द्वारा मांसाहार का निषेध आदि से तीर्थकरों का अस्तित्व और अहिंसा द्वारा हिंसा का निषेध होता रहा। इसके पूर्व एवं पश्चात् भगवान् ऋषभदेव के पुत्र भरत द्वारा धार्मिक पुरुषों के पृथक् वर्ग की ब्राह्मण रूप में स्थापना, 18 वें तीर्थकर अरनाथ के तीर्थकाल में मुनि विष्णु कुमार द्वारा अपनी तपस्या को भंग करते हुए बलि द्वारा किये गये उपसर्ग से 700 मुनियों की रक्षा जिस स्मृति में रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है।

20वें मुनिसुव्रत तीर्थकर के काल में श्री रामलक्ष्मण और महावीर हनुमान द्वारा रावण से अपहृत देवी सीता की रक्षा में लाखों सैनिकों को युद्ध में संहार करके भी अहिंसा धर्म के अंग वीरता एवं पराक्रम का आदर्श प्रस्तुत करना, 23 वें तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा पंचाग्नि तप की काष्ठाग्नि में मरणासन्न नागनागिनी को णमोकार मंत्र श्रवण कराकर उनकी उच्च देव पर्याय में प्राप्त करने में निमित्त बनना।

उक्त घटनाओं से इतिहासज्ञ विद्वानों की यह मान्यता निराधार नहीं है कि मोहनजोदड़ों की सिंधु सस्कृति को अनुप्राणित करने वाले योगी जैन श्रमण थे। प्राचीन काल में जैनवादी अपने धर्म चिन्हों से चिन्हित मुद्राओं का उपयोग बाद (शास्त्रार्थ) प्रसंगों और अर्थ व्यवहार में करते थे। किसी को शास्त्रार्थ के लिए चेलेंज देते हुए सार्वजनिक स्थान पर अपना पीत वस्त्र या धर्ममुद्रा छोड़ देते थे। जैसे कुछ समय पूर्व लिखित सूचना देते थे।

तीर्थकर मूर्तियों व ध्वजाओं के चिन्ह भी जैन जनता में प्रचलित हैं मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य स्थानों (भवनो) मंदिरों पर भी स्वस्तिक, कलश, इत्यादि चिन्ह मिलते हैं। मंदिर के शिखरों पर भी सिंह आदि चिन्ह अंकित होते हैं।

जैनधर्म का सर्वप्रथम उपदेश भगवान् ऋषभदेव ने दिया था यह भारतीय पुरातत्व से सिद्ध है। राजा खारवेल के हाथी गुफा वाले लेख में एक नंदवंशी राजा द्वारा ऋषभदेव की मूर्ति को कलिंग से पाटलिपुत्र ले जाने का उल्लेख है इससे सिद्ध है कि ऋषभदेव की मूर्तियों पहले से बनने लगी थी। खंडगिरी की गुफाओं में ऋषभदेव की मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं।

मथुरा के कंकाली टीले से ईसा से पूर्व व प्रथम शताब्दी के प्रारम्भिक काल में जैन मूर्तियाँ निकली हैं जिनमें ऋषभदेव की भी है। (जैनस्तूप एण्ड अदर एक्टीविटीज आफ मथुरा पृ. 21-30) इस पर ऋषभदेव के अस्तित्व को 8 ई. वर्ष पूर्व के लोग भी स्वीकार करते थे और उन्हें अग्रजिन के रूप में (स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज्म भाग 2, पृ. 4) मानते थे जैसा कि हाथी गुफा के शिलालेख में अंकित है बौद्ध साहित्य से भी यह प्रमाणित है कि जैनधर्म बुद्ध के जन्मकाल में एक सुसंगठित धर्म था और वह निगगंथधम्म नाम से बहुत पहले से चला आ रहा था। अगुत्तर निकाय में एक सूची भगवान बुद्ध के समय के साधुओं की ही है और उसमें निगगंथ (जैनों) को आजीवकों के बाद दूसरे नंबर पर गिना है।

यहा तो बुद्ध से पूर्व निगगंथ धर्म था (डायोलोग्स आफ दी बुद्ध बाल 2, इण्ट्रो, कालुपा) यह बताना है। वैदिक काल में व्रात्य नाम से जैन परिचित थे यह हिन्दु विद्वान मानते हैं।

जैनधर्म की वैदिक धर्म पर अहिंसा के कारण छाप पड़ी। श्री **लाजपत राय**, भारत वर्ष का इतिहास भाग 1 पृ 129, और **लोकमान्य तिलक** के व्याख्यान से यह प्रमाणित हैं जैनों के अहिंसा आदि पाच व्रतो के कारण उन्हें व्रात्य कहना उचित था।

धर्मकीर्ति बौद्धाचार्य भी सर्वज्ञ आप्त के उदाहरण में ऋषभ और महावीर वर्द्धमान का उल्लेख करते हैं। (न्याय बिंदु अ 3) बौद्धाचार्य आर्यदेव भी जैन धर्म के आदि प्रचारक श्री ऋषभदेव को बतलाते हैं। वेदों और उपनिषदों में ऋषभदेव आदि के उल्लेखों के प्रमाण इसी रचना में पहले दिये जा चुके हैं। रामायण में भी जैन उल्लेख विद्यमान हैं। रामायण के बालकांड (सर्ग 14 श्लोक 22) में राजा दशरथ द्वारा श्रमणों को आहार देने का उल्लेख है। 'तापसा भुंजते चापि श्रमणाभुंजतै तथा'। यहा श्रमण शब्द 'भूषण' टीका अनुसार दिगम्बर साधु के लिए किया गया है। 'योगवासिष्ठ' प्रसिद्ध ग्रंथ में भी जिन नाम आया है। रामायण में बताया है कि रामचंद्र जी राजसूय यज्ञ करने को तैयार हुए थे परन्तु भरत जी ने अहिंसा धर्म का महत्त्व समझाकर उन्हें रोक दिया।

(प्रिसपिल्स आफ हिन्दू ईथिक्स पृ. 446)

रामचंद्र जी के ससुर जनक जी बहु प्रसिद्ध है। जैन पुराणों से जाना जाता है कि वे पहले वेदानुयायी थे। परन्तु बाद में जैनधर्म का प्रभाव उनपर पड़ा था और वे जैनधर्म के ज्ञाता हुए थे। (उत्तरपुराण पृ. 335) कहा है कि एक बार महर्षि गार्ग्य उनके पास पहुँचे। उन्हें उपदेश देने लगे। वे उनको अधिक उपदेश न दे सकें प्रत्युत उन्होंने स्वयं ब्राह्मण होते हुए उन क्षत्रियराज से ब्राह्मधर्म—आत्मधर्म का उपदेश ग्रहण किया (विश्वकोष भाग 1 पृ. 202) जैनधर्म क्षत्रियों (तीर्थंकरों) द्वारा प्रतिपादित आत्मधर्म है। अतएव रामायण के बाद महाभारत काल में भी जैनधर्म के चिन्ह मिलते हैं।

महाभारत के अश्वमेध पर्व की अनु गीता अ. 48 श्लोक 2 से 12 तक में जैन और बौद्ध के अलग—अलग होने की साक्षी है। इसके अतिरिक्त महाभारत के आदि पर्व अ.3 श्लोक 26—27 में भी जैन मुनियों का उल्लेख नग्नश्रमणक के रूप में है।

“अद्वैत ब्रह्म सिद्धि” नामक हिन्दू ग्रंथ के कर्त्ता, नग्नक्षपणक का अर्थ जैन मुनि करते हैं। यथा ‘क्षपणका.’ जैनमार्ग सिद्धांत प्रवर्तका इति केचित्। (पृ. 169) इसके साथ ही महाभारत, शांतिपर्व मोक्षधर्म अ.239 श्लोक 6 में सप्तभंगीनय का उल्लेख है। फिर इसी पर्व के अ.263 पर नीलकण्ठ टीका में ऋषभदेव के पवित्र चरण का प्रभाव आर्हतों व जैनों पर पड़ा कहा गया है।

(जैन इतिहास सीरिज भाग 1 पृ. 13) इन उल्लेखों से महाभारत काल में भी जैनधर्म का प्रचलित होना सिद्ध है। भगवान् पार्श्वनाथ के पहले उपनिषदों के साथ कोई वेद विरोधी ऐसे तत्त्ववेत्ता अवश्य थे जिनकी ब्रह्म विद्या (आत्मविद्या) के आधार पर उपनिषदों की रचना हुई थी। श्री उमेशचंद्र भट्टाचार्य ने यह व्याख्या अन्यत्र अच्छी तरह प्रमाणित कर दी है। (इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली भाग 3 पृ. 307—315) उनका कहना है कि इस समय उस ब्रह्म विद्या का प्रायः लोप है। उनके बचे खुचे चिन्ह उपनिषदों में यत्र—तत्र मिलते हैं। अब विचारने की बात है कि उपरोक्त ब्रह्मवादी कौन थे? यदि हम ब्रह्म शब्द को जीव—अजीव का द्योतक माने जैसा कि प्रगट किया जाता है। (वीर वर्ष 5, पृ. 238) तो उनका सामंजस्य जैन सिद्धांत से ठीक बैठता है। उपनिषद् काल में जैनधर्म का मस्तक अवश्य ऊँचा रहा था, यह बात मुंडकोपनिषद् एव अथर्ववेद के उल्लेखों से

ईसा से पूर्व छठी सातवीं शताब्दियों बल्कि इससे पूर्व के क्षत्रियों की प्रधानता के सिन्हा उस समय के भारत में मिलते हैं। उस समय का प्रधान धर्म क्षत्रिय धर्म (जैनधर्म) था। उस समय ब्राह्मण धर्म का भी स्थान था। उपनिषदों में जो वर्णन है उससे प्रगट होता है कि काशी, कौशल, विदेह के ब्राह्मण क्षत्रियों को प्रधान मानते थे। अथर्ववेद के 15वें स्कन्ध में जिस महाव्रात्य का वर्णन है, वह ऋषभदेव के लिए है जो व्रतो को सर्वप्रथम प्रगट करने वाले थे। वे सर्वप्रथम तपश्चरण का अभ्यास और सत्य का उपदेश देने वाले थे। जैन दृष्टि से तपश्चरण की मुख्यता कायोत्सर्ग आसन द्वारा सदीं गर्मी व अन्य कठिनाईयों को सहते हुए ध्यान मगन रहना है। ऋषभदेव इसी अवस्था में तपस्यालीन रहते थे। उनकी मूर्ति कायोत्सर्ग रूप में मिलती है। अथर्ववेद में ऋषभदेव के कायोत्सर्ग तपस्या करने और समवसरण में बैठने का उल्लेख है और देवों ने उनसे कहा, व्रात्य अब आप क्यों खड़े हैं? वे आसन लाये और उस आसन पर व्रात्य आरुढ़ हो गए इन महापुरुष का गौरव विशिष्ट और देवताओं से भी उच्चतम प्रगट किया है। ये महापुरुष सर्वदिशाओं में विचरते और उनके पीछे देवों को जाते और दिग्पालों को उनका सेवक भी बताया है। यह सब कथन एक जैन तीर्थंकर के जीवन कथन के समान है।

व्रात्य को आहार दान देने के फलस्वरूप पुण्य और संपत्ति को पाना भी बतलाया है, जो जैन दृष्टि के अनुकूल है। अथर्ववेद में जिस महाव्रात्य का वर्णन है वे कोई जैन तीर्थंकर है, जो स्वयं भगवान ऋषभदेव हैं। उक्त अनेक उल्लेखों से यह प्रमाणित है कि जैनधर्म प्रागैतिहासिक प्राग्वैदिक धर्म है इसके आद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव ही हैं। जब नागरिक सभ्यता का विकास नहीं हो पाया था, उस समय व्यक्ति प्रायः वनों में रहते थे। मनुष्यों के निवास के लिए नगरों का निर्माण नहीं हो पाया था। लोग न खेती करना जानते थे, न पशुपालन, न ही कोई उद्योग धंधे थे। उस समय के लोग अपनी खानपान की व अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कल्प वृक्षों (पृथ्वीरूप) से करते थे। वह पाषाण युग माना जाता था। उस समय न कोई समाज व्यवस्था थी, न ही पारिवारिक संबंध। माता-पिता युगल पुत्र-पुत्री को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। इसे पुराणकारों ने भोगभूमि कहा है। यह व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त होने लगी और कर्मभूमि के प्रारम्भ का समय आया। अभी कर्मभूमि प्रारम्भ नहीं हो पाई थी। कल्पवृक्षों की मन्दता से तत्कालीन जनता का कष्ट बढ़ने लगा। ग्रीष्म-शीत आदि की बाधाएँ लोगों को सताने लगी।

भोगभूमि के अंत में और कर्मभूमि के पूर्व 14 कुलकर हुए। उन्होंने तत्कालीन मानवों को प्रकृति का रहस्य और जीने की कला सिखलाई। कल्पवृक्षों की मन्दता और उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति न होने तथा समय-समय आने वाली बाधाओं को दूर कर आत्म रक्षा का शिक्षण दिया। वैदिक परम्परा में भी 14 मनु बतलाये हैं उनका भी कुलकरों के समान ही स्थान है। 14 कुलकरों में अंतिम 14वें कुलकर नामिराय के पुत्र 24 तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए उन्होंने कृषि आदि का मार्ग दर्शन कर प्रजा का नेतृत्व किया। उन्हें भी इसीलिए 15वां मनु या कुलकर माना जाता है। उनके संबंध में वेद एवं भागवत आदि में जो प्रमाण आये हैं, उनका उल्लेख पूर्व में कर दिया गया है।

**अस्ते मुच वृषभ यति यन्त्र विरजत प्रथम मध्यरात्रि।
अपां न पातमदियन्त्रा दुवे धिय इन्द्रियेण इन्द्रियं यत्तज्जोगः**

अर्थात्—संपूर्ण पापों से मुक्त तथा अहिंसक व्रतियों के प्रथम राजा आदित्य स्वरूप श्री वृषभदेव का मैं आवाहन करता हूँ। वे मुझे बुद्धि एवं इन्द्रियों के साथबल प्रदान है।

(अथर्ववेद. कां. 19/42/4)

डॉ. सागरमल जी जीव ने :-

‘ऋग्वेद में अर्हत और ऋषभवाची ऋचायें’ लेख में बतलाया है कि—“ऋग्वेद में न केवल सामान्यरूप से श्रमण परम्परा और विशेष रूप से जैन परम्परा से संबद्ध अर्हत, अर्हन्, ब्राह्म, वातरशना, मुनि, श्रमण आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है, अपितु उसमें अर्हत परम्परा के उपास्य वृषभ का भी उल्लेख शताधिक बार मिलता है। मुझे वृषभवाची 112 ऋचायें प्राप्त हुई हैं। संभवतः कुछ और ऋचायें भी मिल सकती हैं। यद्यपि यह कहना कठिन है कि इन सब ऋचाओं में प्रयुक्त वृषभ शब्द ऋषभ का ही वाची है, फिर भी कुछ ऋचायें तो अवश्य ऋषभदेव से संबद्ध ही मानी जा सकती हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, प्रो. जिम्मर, प्रो. विरूपाक्ष वार्डिया आदि कुछ जैनतर विद्वान भी इस मत के प्रतिपादक हैं कि ऋग्वेद में जैनों के आदि तीर्थकर ऋषभ देव से संबद्ध निर्देश उपलब्ध होते हैं।”

ऋग्वेद के अतिरिक्त यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी ऋषभदेव का अनेकशः उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव की स्तुति भागवत, मार्कंडेयपुराण, कूर्मपुराण, विष्णुपुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्माण्डपुराण, वराहपुराण, विष्णुपुराण

और स्कंध पुराण आदि में की गई है, साथ ही उनके माता, पिता और पुत्र आदि के नाम तथा जीवन की घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन है।

श्री भागवत के प्रथम स्कंध, अध्याय तीन में राजा नाभि की पत्नी मरुदेवी के गर्भ में ऋषभदेव भगवान का आठवां अवतार माना है। महाभारत शांतिपर्व में भी ऋषभदेव का कथन है। एक श्लोक है—

अष्टषष्ठिषु तीर्थेषु यात्रायः यत्फलं भवेत्।

श्री आदिनाथदेवस्य स्मरणेऽपि तदभावेत्॥

अर्थ— 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है, वह आदिनाथ देव के स्मरण से प्राप्त हो जाता है।

बौद्ध साहित्य में भी ऋषभदेव का कथन मिलता है। धम्मपद में उन्हें प्रवरवीर कहा है। (उसमं प्रवरं वीरं 422) मंजुश्री मूल कल्प में उनको निर्ग्रंथ तीर्थंकर और आप्तदेव के रूप में उल्लिखित किया गया है। 'न्यायबिन्दु'—अध्याय तीन में ऋषभ और वर्द्धमान को सर्वज्ञ अर्थात् कैवलज्ञानी आप्त तीर्थंकर बताते हुए दिगम्बरों का अनुशास्ता कहा गया है। 'धर्मोत्तर प्रदीप' पृ. 286 में भी विश्वम्भर सहाय प्रेमी लिखते हैं— "शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से यदि इस प्रश्न पर विचार करें तो भी यह मानना ही पड़ता है कि मोहनजोदड़ों की मुद्राओं में जैनत्व बोधक चिन्हों का मिलना तथा वहां की योगमुद्रा ठीक जिनमूर्तियों के सदृश होना इस बात का प्रमाण है कि तब ज्ञान और ललित कला में जैन किसी से पीछे नहीं थे।" अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जैन संस्कृति से संवद्ध थी। रामायण काल में जैनधर्म की विद्यमानता प्रमाणित होती है। योगवशिष्ठ (प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथ) के वैराग्य प्रकरण में श्रीराम कहते हैं—

नाहं रामो न मे पाप्म, भावेषु न च मे मयः।

शांतिमाप्सितुमिच्छामि, त्वात्मन्येव जिज्ञोयाम्॥

(अध्याय 15 श्लोक)

अर्थ— मैं वर्तमान स्थिति वाला राम नहीं हूँ। सांसारिक पदार्थों में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं जैसे निज आत्मा में जिनेन्द्र लीन रहे है वैसे ही मैं भी आत्मलीन होकर शांति का इच्छुक हूँ।

प्राचीन आर्यों की मूल जन्मभूमि कहाँ थी, वे लोग कब वहाँ से चले और किस-किस देश में कब-कब जाकर बसे इस विषय में अन्वेषकों का विभिन्न मत है। परन्तु विशेष प्रमाणों के होते हुए यह युक्ति सगत प्रतीत

होता है कि आर्यों का मूल स्थान भारत वर्ष ही था। (जैन इतिहास प्रथम भाग - कामता प्रसाद जी पृ. 14) जैसा कि 'हिंदी विश्व कोष' के भाग 2 पृ. 689 पर प्रमाणित किया गया है। वहां लिखा है कि "ऋक्संहिता के अनु प्रत्न स्यो कसो हुवे" (1/30/19) प्रमाण पर यूरोपीय पुरातत्वविद् सारस्वत आर्यों के आदि पुरुषों का पूर्ववास एशिया खंड के मध्यभाग स्थित बेलुर्ताग और सुशताग की पश्चिम पार्श्व गत उपत्यका भूमि बताते हैं।

किन्तु वस्तुतः पहले आर्यावास सप्तसिंधु प्रदेश रहा। गंगा, यमुना, सरस्वती, शतद्रु, परुष्णी (इरावती), चन्द्रभागा, वितस्ता इनमें इरावती, चन्द्रभागा, वितस्ता इनके सम्मिलन से संभूत मरुद्घा, शतद्रु के पश्चिम पार्श्व के संगत प्राचीनतम वर्तमान नाम विपाशा और तक्षशिला प्रदेश से निम्नगामी सिंधु संगत सुषोमा सात नदी जिस भूभाग में (सप्तसिंधु या सप्तनद) बहती वह प्रदेश सिंधु के पूर्व पार पड़ता है। सिंधु पश्चिम पार भी सप्तनद प्रदेश दूसरा विद्यमान है। आजकल यह आर्यावर्त (भारत) से अलग होते हुए भी उसके अंतर्गत रहा। इसी विषय में **मि नारायण भवम राव पाथणी** ने अपनी "आर्यन केंडल इन दी सप्त सिंधूज" पुस्तक में लिखा है कि "आर्य जातियों विदेशों से न आकर वही सरस्वती नदी आदि के पास उत्पन्न हुई और इसे लाख पचास हजार वर्ष से कम नहीं हुए।"

अतः यह प्रगट है कि आर्यों का मूल निवास भारत वर्ष था और वे यहीं से जाकर अन्य विदेशों में बसे थे। इसलिए जैन दृष्टि से वर्तमान के यूरोपादि छहोंद्वीपों को आर्यावर्त (आर्यखंड) के अंतर्गत मानना सिद्ध होता है। इसकी पुष्टि अन्यदेशों के ग्रंथों में आर्य शब्द का उल्लेख होने से भी होती है। यूनानी लोगों ने भी आर्य देश का उल्लेख किया है। रघातु कृषि वाचक है जिससे अर्य या आर्य बना है।

उक्त विवेचन से जब आर्य इस देश के मूल निवासी सिद्ध हैं तो जैन जिस दर्शन के उपासक हैं वह आर्य दर्शन है अतः जैन भी यहीं के मूल निवासी हैं। पूर्वी आर्य आर्य थे, जो भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें जैन कहा जाता है, क्योंकि निम्नलिखित 'स्मृति' का श्लोक उन पर नहीं घटता।

चतुर्वर्ण व्यवस्थां यस्मिन् देशे न विद्यते।

मलेच्छदेशः स विज्ञेयः, आर्यावर्तस्ततः परम्॥

अर्थ— जिस देश में चारों वर्णों की आश्रम व्यवस्था नहीं, वह मलेच्छ देश होता है। आर्यावर्त उसमें निम्न है। जैनों में वर्ण व्यवस्था उनके प्रथम

तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा स्थापित की गई है। उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर भारत वर्ष, जिसे आर्यावर्त कहते हैं, प्रसिद्ध हुआ। भरत द्वारा ही पूर्व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण के सिवाय चौथा वर्ण ब्राह्मण भी स्थापित किया गया था। इस प्रकार पूर्वी आर्य म्लेच्छ कदापि नहीं थे। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात और है कि वेदों में यज्ञ विषयक हिंसा का विधान पहले नहीं था, पीछे बढ़ा दिया गया। इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं।

वेदों को ईश्वर कृत बतलाना भी अतिशयोक्ति है। यो वेद ज्ञान का पर्यायवाची है। जब आत्मा व परमात्मा अनादि है तो उसका स्वरूप घेतनता याने ज्ञान भी अनादि है इस दृष्टि से सामान्य ज्ञान या वेद अनादि हो सकता है उसे इसीलिए अनादि परमात्मा या ईश्वर रूप माना जा सकता है। परन्तु शब्द या वाणीरूप, जो पौद्गलिक है वह शब्द रूप शास्त्र अनादि कभी नहीं हो सकता क्योंकि शब्द या वाणी पौद्गलिक परमाणुओं से वेष्टित आकाश में होकर श्रोताओं के कर्ण गोचर होता है। मनोवृत्ति, जिससे उसकी उत्पत्ति है, अणुओं से परिपूर्ण हैं। उसके बिना उत्पत्ति समभव नहीं। अतः परमात्मा जब किसी से बातचीत नहीं कर सकता तब बिना शब्दों/वाणी के वेद शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए ईश्वर कृत वेद नहीं हैं।

(प्रेक्टिकल पाथ—वैरिस्टर चंपत राय कृत)

वेदशास्त्रों में नाना ऋषि कवियों की रचनाएँ हैं। ऋषियों ने मंत्रों को कविता में प्रकट किया है। वेद मंत्रों में सूर्य, अग्नि आदि की उपासना के रूप में आत्मा के गुणों का वर्णन है। वेदिक काल की उच्च सम्यक्ता का विचार करते हुए यह नहीं माना जा सकता कि वेद रचयिता ऋषि प्राकृतिक शक्तियों से भयभीत होकर उनकी उपासना करते। शाकाहारी ऋषियों ने वेदमंत्रों में आत्मा के गुणों का अलंकार रूप में वर्णन किया है। श्री **वैरिस्टर चंपतराय जी** ने अपनी उक्त पुस्तक एवं "की आफ नालेज" जिसका हिन्दी अनुवाद 'असहमत संगम' है। उसमें इसका सुन्दर विवेचन किया है। पीछे कुछ अंग्रेजों या मॉस लोलुपी लोगों द्वारा वेदों की ऋषियों का अनुवाद मासाहार से सबधित कर याज्ञिकी हिंसा को प्रोत्साहन दिया है। इसी पुस्तक से संक्षेप में हमने इसका स्पष्टीकरण किया है।

वेदों को दैवी वाणी मान कर भक्तों ने न्यूनाधिक परिवर्तन कर दिया जो यथार्थ पवित्रता के विरुद्ध था। महाभारत के अनुसार पर्वत द्वारा अपने पक्ष 'अज' का अर्थ बकरा करके उसके मांस का प्रचार करते रहने से राज्य से

निकाले जाने पर उसे एक देव ब्राह्मण के रूप में मिला जिसने अपने को शांडिल्य ऋषि बतलाया, अपने एक पूर्वभव में वह मधु पिगल राजा था, जिसकी भावी स्त्री किसी शत्रु द्वारा न मिलने पाई थी। उस कन्या की माता ने मधुपिंगल के गले में कन्या (सुलसा नामक) द्वारा वरमाला डालने में कोई सदेह नहीं किया। किंतु शत्रु राजा सागर को भेद मालूम हो गया और उस कन्या के रूप पर आसक्त होकर उसने मंत्री से सलाह ली किन्तु दुष्ट मंत्री ने मिथ्या सामूद्रिक शास्त्र बनाकर स्वयं वर स्थान में गाड़ दिया। जब राजा लोग स्वयंवर में एकत्रित हुए तब उस ग्रंथ को मंत्री ने दैवी कृत्य के रूप में निकाला। पत्र के पढ़ने पर मधुपिंगल ने साधु रूपधारण कर लिया क्योंकि पत्र में उसके दुर्भाग्य का उल्लेख था। उस कन्या ने राजा सागर के गले में वरमाला डाली। कुछ समय बाद मधुपिंगल को किसी ज्योतिषी से सच्चा हाल ज्ञात हुआ वह क्रोध में मरकर उक्त देव हुआ। उस देव ने सागर से अपनी पूर्व शत्रुता का बदला लेने हेतु पर्वत द्वारा सागर के नगर में भारी रोग फैला दिया जिससे बचने को पशु यज्ञ का प्रचार प्रसार हुआ। पर्वत से पशु यज्ञ, पशु बलिदान एवं मासाहार को प्रोत्साहन मिला।

इन कार्यों से स्वर्ग प्राप्ति का प्रलोभन भी दिया गया। भाषा की दृष्टि से विचार करें तो सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है, जो ऋषभदेव तीर्थंकर की पुत्री ब्राह्मी के नाम से प्रचलित है। ऋषभदेव से महावीर तीर्थंकर तक का धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में हुआ है जिसके भेद अर्ध— मागधी एवं शौर सेनी तीर्थंकर की वाणी सर्व भाषामय मानी गई है।

मि. विसैटस्मिथ लिखते हैं :-

कि उत्तर पश्चिमीय भारत भी समग्र आर्य भाषाये प्राचीन प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई है।

(आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया पेज 13)

जैनो के प्राचीन शास्त्र प्राकृत भाषा में है उत्तरी पश्चिमी भारत की सभी भाषायें प्राकृत से निकली हैं। भारत में प्राचीन समय में यहां के आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों के अनुसार चार जातियों में विभक्त रहे हैं। पीछे विदेशी जातियों के आक्रमण से उनमें मिश्रण हो गया। इस प्रकार भारतीय जनता अनेक जातियों में विभाजित हो गई। प्रांतों और भाषाओं के कारण भी जातियों का नामकरण हो गया।

प्राचीनतम जैनधर्म जैन आगम से

यह ससार अनादि है। इसका कर्त्ता हर्त्ता कोई नहीं है। जैन भूगोल की दृष्टि से तीन लोक में मध्यलोक के बीचोबीच जंबूद्वीप के सात क्षेत्रों में से प्रथम भरतक्षेत्र के मध्य आर्यखंड में उत्तर्पिणी (उन्नति) काल और अवसर्पिणी (अवनति) काल के छह-छह हिस्सों में वर्तमान अवसर्पिणीके तृतीय भोगभूमि (कल्पवृक्ष-प्रस्तर युग) के अंत में चौदहवें कुलकर (मार्गदर्शक नेता) नाभिराय के पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के भरत, बाहुबलि तथा 99 पुत्र (द्रविड, अनंतकीर्ति आदि) एवं ब्राह्मी, सुन्दरी दो बाल ब्रह्मचारिणी पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। इनमें भरत के नाम से भारत वर्ष और ब्राह्मी के नाम से ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। द्रविड के नाम से द्राविड़ संस्कृति (जैन परम्परा) और अनंतकीर्ति इस काल में सर्वप्रथम मोक्षगामी हुए। उन्नति युग में धीरे-धीरे उन्नति होती है और अवनति युग में धीरे-धीरे अवनति होती है। प्रत्येक के सुषमा-सुषमा, सुषमा-सुषमा, सुषमा-दुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा-दुषमा थे ये अवनति युग के इनसे विपरीत दुषमा-दुषमा, दुषमा-दुषमा, सुषमा-सुषमा, सुषमा-सुषमा ये उन्नति युग के भेद हैं। वर्तमान में अवनति युग का पचमकाल दुषमा चल रहा है। सुषमा-सुषमा (बहुत अच्छा का समय) दुषमा-दुषमा (बहुत बुरा का समय) ये सब उत्तरोत्तर नामानुसार घटते बढ़ते रहते हैं। जहाँ बिना परिश्रम प्राकृतिक रूप से उपभोग सामग्री मिलती है वह भोगभूमि और जहाँ परिश्रम द्वारा सामग्री प्राप्त की जाती है वह कर्मभूमि कहलाती है। उन्नति में शरीर आयु आदि बढ़ती है और अवनति में घटती है। नाभिराय चौदहवें कुलकर थे, उनकी महारानी मरुदेवी थी जिनके गर्भ से ऋषभदेव (आदिनाथ) प्रथम तीर्थंकर (धर्म प्रवर्तक) हुए। इस काल में तीर्थंकर 24 होते हैं इनमें 22 इक्ष्वाकु वंश के दि. जैन क्षत्रिय, 1 हरिवंश और 1 कश्यप (नाथ) वंश के क्षत्रिय थे। भगवान् ऋषभदेव का विवाह नन्दा एवं सुनन्दा कन्याओं से हुआ था। यह विधि पूर्वक विवाह परम्परा यहीं से चली है। अपने पुत्र-पुत्रियों को भगवान् ने ही विविध कलाओं की शिक्षा प्रदान की। अपनी दोनों कन्याओं को स्वायम्भुव व्याकरण का निर्माण कर अध्ययन कराया। भोगभूमि के अंत होने से कल्पवृक्ष भी नष्ट हो गये थे। समस्त प्रजा को खाद्यसामग्री न मिलने से भूख से पीड़ित देखकर कृषि का मार्ग बताया। प्रजा के हितार्थ अग्नि, मणि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया। नगर-ग्राम का निर्माण कराया। क्षत्रिय, शूद्र,

और वैश्य इन तीन वर्णों की स्थापना की। भगवान के समय से राज्य व्यवस्था प्रारम्भ हुई, उनका राज्याभिषेक हुआ। श्रीमद्भागवत् में ऋषभदेव को वैदिक 24 अवतारों में आठवां अवतार माना है।

ऋषभदेव ने अप्सरा नीलांजना का राज्य सभा में नृत्य देखकर उसकी आयु समाप्त होने पर इन्द्र द्वारा वैसी ही दूसरी अप्सरा नृत्य करती हुई जानकर वैराग्य ग्रहण कर लिया। भरत को राजा और बाहुबलि को युवराज का पद प्रदान कर भगवान ने दिगंबर दीक्षा धारण की तो उनके साथ अनेक राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। परन्तु वे दुखों को सहन नहीं कर सके और भूख सहन न होने से फल-फूल खाने लगे। गावों में डर के कारण न जाकर वन में ही लंगोटी पहन ली। कोई दंड धारण कर दंडी बन गये। भगवान के पौत्र मरीचि ने नया मत चला दिया। भगवान छह माह तक उपवास रखकर पश्चात् आहार को नगर में आए परन्तु आहार विधि न मिलने से छह माह तक फिर निराहार रहे। कुरु जागल देश के राजा सोमप्रभ के छोटे भाई श्रेयास को जातिस्मरण (पूर्वभ्रम का ज्ञान) हो जाने से उनके द्वारा भगवान को वैशाख सुदी 3 को इक्षुरस का आहार दिया गया। तबसे उक्त दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत चक्रवर्ती ने पुत्रोत्पत्ति, चक्रवर्त्न और भगवान को समवसरण में केवलज्ञान की उत्पत्ति तीनों एक साथ होने पर प्रथम केवलज्ञान की पूजा की। चक्रवर्ती को जन्म का सूतक नहीं लगता। भगवान की ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियों ने भी आर्यिका दीक्षा ग्रहण की। समवसरण सभा में देव 4 प्रकार के, देवियों 4 प्रकार की, मुनियों, आर्यिका एवं महिलाओं, मनुष्यों और पशुओं के क्रमशः 12 कोठे उपदेश श्रवण हेतु विद्यमान थे। भरत ने शुद्धाचरण वालों का ब्राह्मण वर्ग स्थापित किया।

भरत ने चक्र और सेनापति आदि को लेकर षट्खंड की विजय की। वापस अयोध्या में आने पर चक्र का प्रवेश न देखकर मालूम किया कि बाहुबलि उनकी आधीनता स्वीकर नहीं कर रहे हैं। बाकी पुत्रों ने दीक्षा ले ली। भरत और बाहुबलि को तदभव मोक्षगामी धर्म शरीरी जानकर मंत्रियों ने व्यर्थ में सेनाओं का संहार न हो इसलिए दोनों का जल, नेत्र और मल्ल युद्ध निश्चित किया। तीनों युद्धों में बाहुबलि की विजय होने पर भरत ने सुदर्शन चक्र चलाया, किन्तु परिवार के नाते चक्र बाहुबलि के चारों ओर घूमकर समक्ष रुक गया। बाहुबलि को संसार की दशा देखकर वैराग्य हो

गया और वे एक वर्ष तक खड़गासन से तपस्या करते हुए, उनके शरीरपर लतायें लिपट गईं। एक वर्ष हो रहा था कि भरत आदि उनके दर्शनार्थ आए और बाहुबलि को केवलज्ञान हो गया। इनके जीवन चरित्र के वर्णन में किन्ही का मत है कि बाहुबलि को यह अभिलाषा थी कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। इस शल्य से केवलज्ञान नहीं हो रहा था। यह जानकर भरत और बाहुबलि की ब्राह्मी और सुन्दरी बहनों से कहलाया गया कि हे भाई! मान रूपी हाथी से उतरो। किन्तु यह सब सत्य नहीं हो सकता क्योंकि व्रती को मे चाहे वे श्रावक भी हो, माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन शल्य नहीं होती। तत्त्वार्थसूत्र के 7वें अध्याय में आचार्य गृद्धपिच्छ (लौकिक नाम उमास्वामी) ने 'निःशल्योव्रती' सूत्र में व्रती के शल्य का निषेध बतलाया है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि के ही ये तीनों शल्य होती हैं। क्या बाहुबलि के ऐसी बड़ी शल्य थी जो सम्यग्दृष्टि और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती दि. जैन मुनि के नहीं हो सकती। आदिपुराण में आचार्य जिनसेन ने बाहुबलि को महान भावलिंगी मुनि और अनेक बड़ी-बड़ी ऋद्धियों के स्वामी माना है। बाहुबलि स्वामी के एक वर्ष तक की अवधि का योग कायोत्सर्ग रूप में साधना पूर्ण होते ही केवलज्ञान होना था, उसी समय भरत चक्रवर्ती का आगमन हो गया। आचार्य जिनसेन ने ऐसी शल्य होना नहीं लिखा जिनसे बाहुबलि का अपमान सिद्ध हो।

बाहुबलि ने पृथ्वी पर बिहार कर धर्मोपदेश दिया पश्चात् कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार अवसर्पिणी काल में सर्वप्रथम अनन्तकीर्ति (भ. ऋषभ देव के पुत्र) मुक्त हुए। उनके पश्चात् बाहुबलि मुक्त हुए।

भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर तीन चौबीसी के 72 जिन मंदिर बनवाये थे। दंड विधान में भ. ऋषभदेव के बाद प्राणदंड, देश निकाला, कैद आदि की सजाये रखी थीं। भगवान अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर के समय में सगर चक्रवर्ती हुए जो द्वितीय चक्रवर्ती थे। वे सम्मेदशिखर से मुक्त हुए। तीर्थंकर शीतलनाथ (दशम तीर्थंकर) के मोक्ष जाने के पश्चात् धर्म मार्ग बंद हो गया था। ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ ने पुनः चालू किया। इन्हीं के समय में प्रथम नारायण त्रिपुष्ट (जो आगे जाकर तीर्थंकर महावीर होंगे। यही मरीचि भगवान ऋषभदेव के पौत्र हैं) प्रथम प्रतिनारायण अश्वग्रीव और प्रथम वलभद्र हुए। दोनों नरक गामी होते हैं। ये वलभद्र मोक्ष गए। बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य चंपापुर से मुक्त हुए। ये बारहवें तीर्थंकर बालब्रह्मचारी थे। इनके

समय में द्वितीय प्रतिनारायण तारक, नारायण द्विपृष्ठ और द्वितीय वलभद्र अचल हुए। तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ के समय तीसरे नारायण स्वायंभू और सुधर्म नामक वलभद्र हुए। तीर्थंकर धर्मनाथ के समय पुरुषसिंह पंचम नारायण और वलभद्र सुदर्शन हुए। धर्मनाथ तीर्थंकर के तीर्थकाल में मधवा और सनत कुमार चक्रवर्ती हुए।

16-17-18 शातिनाथ, कुथुनाथ और अरनाथ ये तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव भी थे। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ के कुछ पहले सुभौम चक्रवर्ती हुए, इसी समय नारायण पुंडरीक और नारायण द्वितीय वलभद्र नंदी हुए। भगवान् मल्लिनाथ 19वें तीर्थंकर बालब्रह्मचारी थे। 19वें मल्लिनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में महापदम चक्रवर्ती हुए एवं नारायण दत्त, वलभद्र नंदि मित्र हुए। तीर्थंकर नेमिनाथ के पहले, याने मुनिसुव्रत तीर्थंकर के तीर्थकाल में हरिषेण चक्रवर्ती, जयसेन चक्रवर्ती एवं लक्ष्मण नारायण हुए। बावीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के समकालीन नारायण श्रीकृष्ण, वलभद्र बलदेव थे। नेमिनाथ बाल ब्रह्मचारी थे। वाड़े में पशुओं को बधा देखकर आप बारात को वापस कर विरक्त हुए थे। यजुर्वेद में आप का नाम आया है।

वागत्त्यनु प्रसव आभूम्यन्वा च विरवभुवन्नि सर्वतः।

नेमिराजा परियाति विद्वान् प्रजा

पुष्टि वर्धयन्मानो अस्मि स्वाह॥

(अध्याय 9 मंत्र 25)

रेवतादौ जिज्ञो नेमिर्युगादिर्विमलाचले।

ऋषीणां वा भ्रमादेव मुक्ति मार्गत्य कार्पम्॥

(प्रभास पुराण)

भगवान् पार्श्वनाथ का जन्म ईस्वी पूर्व 949 अथवा 877 में हुआ था। भगवान् नेमिनाथ के मुक्त होने के (जैन पुराण दृष्टि से 83750 वर्ष) बाद हुए थे। आपकी आयु 100 वर्ष और बालब्रह्मचारी थे। आपने भी मनुष्यों को हिंसा वृत्ति से बचाया था। आपकी ऐतिहासिकता इतिहासकार मानते हैं। देखिये—

1. इन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स भाग 7 पेज 465
 2. शार्ट स्टडीज इन दी साइंस आफ कम्पेरेटिव रिलीजन पत्र 243-4
- भगवान् पार्श्वनाथ के समय आजीवक, वानप्रस्थ आदि संप्रदाय विद्यमान

थे। एक सन्यासी को वन में आपने पंचाग्नितप करते देखा उसकी लकड़ी में एक सर्प युगल अग्नि पीड़ित दिखलाई दिया। मृत्यु के निकट उस जोड़े को पार्श्वकुमार ने णमोकार मंत्र सुनाया। वह युगल मरकर धरणेन्द्र पद्मावती देव योनि में उत्पन्न हुए। वह तापसी भगवान के नवभव पूर्व का कमठ (ज्येष्ठ भ्राता) शत्रु था। वह भी मरकर देवयोनि में उत्पन्न हुआ। उसका नाम संवर था। जब पार्श्वनाथ दिगंबर दीक्षा लेकर अहिक्षेत्र (वर्तमान रामनगर-बरेली उत्तरप्रदेश) में तपश्चरण कर रहे थे। उस समय अपने पूर्व बैर के कारण उसने भयकर उपसर्ग किये। अग्नि, पत्थर, वायु के पश्चात् जल वर्षा द्वारा कष्ट दे रहा था कि धरणेन्द्र ने मुनिराज पार्श्वनाथ पर छत्राकार सर्पफण से रक्षा की। उपसर्ग आने से तत्काल उन्हें आठकर्मों में से चार घातिया कर्मों का नाश होकर केवलज्ञान प्रगट हो गया। वे सर्वज्ञ और अर्हत्केवली स्थिती को प्राप्त हो गये।

अर्हत् भगवान पार्श्वनाथ ने समस्त आर्यखंड के विभिन्न देशों में बिहार कर समवसरण (धर्मसभा) द्वारा अहिंसा, अनेकात, कर्मसिद्धांत एवं अपरिग्रह का प्रचार प्रसार किया। सहस्रों भव्य जीवों को धर्म मार्ग पर लगाया। सम्मेदशिखर से उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तब से वह स्थान पार्श्वनाथ हिल नाम से प्रसिद्ध है। आपके समय में ही अतिमबारहवे चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुए। जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है।

भगवान महावीर का काल

भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर हुए। पार्श्वनाथ के समय उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण एमस्त भारत में राजसत्ताये गणतंत्र के रूप में उदित हो चुकी थी। आठ कुलो में विभक्त वैशाली और विदेह में वज्जिगण का प्रभाव था। ये सब पार्श्वनाथ के भक्त थे। कलिंग देश के नरेश करकडु भी पार्श्वनाथ के भक्त थे। ये अंतिम समय में दि साधु हो गये थे। श्रीरामप्रसाद चान्दा, प्रोहर्म्सवथक आदि के मतानुसार निर्ग्रन्थ जैनसंघ भगवान महावीर के पहिले से ही था। महाभारत काल के पश्चात् श्रमणोत्कर्ष आन्दोलन छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहुँच गया था। यह ज्ञातृ पुत्र भगवान महावीर का समय था। यह धार्मिक व दार्शनिक क्रांति का युग था। चीन में कनफुयशस और लाओसे, ईरान में जरथुस्त, यूनान में पैथेगोरस, फिलिस्तीन में मूसा आदि प्रसिद्ध विचारक एवं धर्म प्रवर्तक हुए थे।

भारत में श्वेतकेतु, उददालक, याज्ञवल्क्य आदि वैदिक व क्षत्रिय उपनिषद् के ज्ञाता अध्यात्म का प्रचार कर रहे थे। कपिल, पातञ्जलि, कणाद, गौतम, जैमिनी आदि ऋषि सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा आदि दर्शनो का विकास कर रहे थे। व्याकरण, ज्योतिष आयुर्वेद आदि का विकास हो रहा था। गौशाल, पूरण कश्यप, कात्यायन, आदि भी अपने-अपने सिद्धांतों के प्रचारक बने हुए थे। धार्मिक चेतना की प्रतिक्रिया रूप में चार्वाक (नास्तिक) का भी जन्म हुआ था।

इसी काल में गौतम बुद्ध भी श्रमणानुयायी श्रमणातर्गत थे। ये शाक्य वंशी कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। मगध के शाक्य प्रजातंत्र के अध्यक्ष राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र बुद्धदेव को ससार में आसक्ति हेतु यशोधरा से विवाह कराया किन्तु प्रारम्भ से ही विरक्त बुद्ध एक दिन रात्रि में समस्त परिवार को छोड़कर गृह से निकल गये। उन्होंने एक दिगम्बर मुनि से दिगम्बर दीक्षा ग्रहण करली। किन्तु एक दिन निरंजना नदी के तट पर किसी वृक्ष के पास खड़े हुए विचार करने लगे कि मैं इतने व्रत-उपवास और तपस्या कर रहा हूँ शरीर मेरा उत्तरोत्तर निर्बल होकर मनोबल को भी कमजोर बना रहा है। अब मुझे इन कठिन मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग को अपनाना ही होगा। यह विचार कर उन्होंने उस दिगम्बर मार्ग को त्याग दिया। बौद्धमत क्षणिक वाद को मानता है। आत्मा और परलोक के विषय में उनका कोई स्पष्ट मत नहीं है। भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन होने पर भी कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। बुद्धदेव

बौद्धधर्म के संस्थापक थे, किन्तु भगवान महावीर जैनधर्म के चौबीसवे तीर्थंकर थे। वे निर्ग्रन्थ परम्परा के अंतिम तीर्थंकर थे।

भगवान महावीर के समय भारत वर्ष तीन भागों में विभक्त था। हिमालय और विंध्याचल के बीच तथा सरस्वती नदी के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम की ओर का प्रांत मध्यदेश कहलाता था। इस मध्यदेश के उत्तर में उत्तराखण्ड था। दक्षिण वाला प्रांत दक्षिण पथ था। उस समय के प्रसिद्ध राज्य चार थे।

1 मगध—इसकी राजधानी राजगृह थी। पीछे पाटलीपुत्र राजधानी बन गई। पहले विंबसार राजा थे। पीछे उनके पुत्र अजातशत्रु थे।

2 कौशल—दूसरा राज्य था। इसकी राजधानी श्रीवस्ती थी जो रावती नदी के तट पर्वत के अंचल में विद्यमान थी।

3 कौशल—दक्षिण की ओर वत्सों का तीसरा राज्य था। यमुना तीर पर इसकी राजधानी कौशांबी थी। यहां उदयनराजा राज्य करता था। इसके पिता का नाम शतानिक था।

4 चौथा राज्य दक्षिण में अवति था। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। इसका राजा चंद्रप्रद्योत था। इन चार के सिवाय 12 राजनैतिक छोटी-बड़ी शक्तियाँ ओर थी।

1 अंग राज्य — राजधानी चंपापुरी।

2 काशी — राजधानी वाराणसी

3 बज्जि राज्य—लिच्छवि, विदेह आदि आठ वंश इसमें थे। राजधानी मिथिला, राजा जनक इसी विदेह वंश के थे।

4 कुशीनारी और पावा के मल्ल ये पर्वत के अंचल में स्वाधीन जातियाँ थी।

5 चेदिराज्य — इसके दो उपनिवेश पुराना नेपाल में और नूतन पूर्व में कौशांबी के पास था।

6 कुरुराज्य — इस की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। इसके पूर्व में पांचाल और दक्षिण में मत्स्य जाति पाव सत्ती थी।

7 दो राज्य पांचालों के थे। इनकी राजधानी कन्नौज और कपिल थीं।

8 मत्स्य राज्य जो कुरु राज्य के दक्षिण में और यमुना के पश्चिम में था। इसमें अलवर, जयपुर, और भरतपुर के भाग शामिल थे।

9. शूरसेनों का राज्य— इसकी राजधानी मथुरा थी।

10 अश्मक—इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पोतली में थी।

11. गांधार — इसकी राजधानी तक्षशिला थी।

12. काम्बोज राज्य— इसकी राजधानी द्वारिका।

11 प्रजातंत्र राज्य :-

1 शाक्यों का राज्य	— कपिल वस्तु राजधानी
2 भर्गवों का राज्य	— ससुमार पहाड़ी राजधानी
3 बुल्लियों का राज्य	— अलकप्य राजधानी
4 कालामो का राज्य	— रामग्राम राजधानी
5 कोलियों का राज्य	— कैशपुज राजधानी
6 मलयों का राज्य	— कुक्षी नगरी राजधानी
7 मलयों का राज्य	— पावा राजधानी
8 मोर्यों का राज्य	— पिप्पली वन राजधानी
9 मलयों का राज्य	— काशी राजधानी
10 विदेहों का राज्य	— मिथिला राजधानी
11 लिच्छवियों का राज्य	— वैशाली राजधानी

भगवान महावीर इसी वंश के पुत्र थे। ये राज्य गोरखपुर, बस्ती, मुजफ्फरपुर जिले के उत्तर में बिहार प्रांत में फैले हुए थे। यहां राज्यों और शासकों के नाम लिखने का प्रयोजन यह है कि इन राज्यों में भगवान महावीर का स्थान कहा है, यह विदित हो सके, साथ में उस काल में प्रजातंत्र में शासन का कार्य एक सभा द्वारा होता था। सभा में एक सुयोग्य व्यक्ति सभापति चुने जाते थे। वे ही राजा के पद से सम्मानित माने जाते थे। वज्जियों का प्रजातंत्र प्राचीन भारत का एक संयुक्त राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी विदेह और लिच्छवि दो प्रधान जातियाँ थीं।

भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ एवं नाना चेटक थे गणराज्य वज्जि राज सभ में सम्मिलित थे। लिच्छवि बड़े परिश्रमी, प्रभावशाली थे, धार्मिक एवं समृद्ध थे। जो तीर्थंकर थे। लिच्छवि जैनधर्म के उपासक थे। वज्जि राजसभ की राजधानी वैशाली, वणियग्राम, कुंडग्राम एवं वैशाली इन तीन भागों में विभक्त थी। कुंडग्राम वसुकुंड 20 मील की लंबाई चौड़ाई में बसा था। चीनी यात्री ह्युएन्सांग ने देखा था कि यह बड़ा सरसब्ज विविध सुंदर वृक्षों और महलों से समृद्ध था। सारा वज्जिदेश करीब 1600 मील की परिधि में बसा हुआ था। राजा चेटक बड़े वीर पराक्रमी जैनधर्मानुयायी एवं विनयी थे। चेटक के 10 पुत्र एवं 7 पुत्रिया थीं। सबसे बड़ी त्रिशला भगवान महावीर की माता थी। चेलना महाराज श्रेणिक की पत्नी थी, चंदना बाल ब्रह्मचारिणी आर्यिका होकर

भगवान के समवसरण में आर्यिका प्रमुख हो गई थी। मुनि अवस्था में भगवान को इसी ने आहार दिया था। उस समय जैन निर्ग्रन्थ नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान महावीर को मज्झिम निकाय बौद्ध ग्रंथानुसार निगंथ नाथ पुत्र कहते थे। भ महावीर ज्ञातृवंशी या नाथवंशी कहलाते थे।

उस समय की आर्थिक स्थिति कृषि होने से संतोषप्रद थी। अन्नोत्पादन खूब होने और विदेशों में नहीं भेजा जाने से प्रजा का सानंद जीवन यापन होता था। सब लोग अपनी स्वतंत्र अजीविका से कमाते और खाते थे। मजदूरी करने का रिवाज नहीं था। प्रजा में अमीर और गरीब का कोई खास भेद नहीं था। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सभी अपना-अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करते थे। धार्मिक क्षेत्र में हिंसा अहिंसा का वातावरण संघर्षमय था, जिसे भगवान महावीर और उनके भक्त लोग सुलझाने की कोशिश करते थे। सामाजिक व्यवस्था संतोष प्रद थी। भगवान महावीर ने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि जनता के मन में जो अशांति और दुःख था यह उनकी अज्ञानता के कारण था इस अज्ञानता को दूर करने हेतु उस समय जो अनेक दार्शनिक अपने को तीर्थंकर मानकर शांतिका संदेश देने का दावा कर रहे थे वे सब अपने इस कार्य में सफल न होकर लोक के वातावरण को संघर्षमय बना रहे थे। जनता को सत्य मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी अशांति वातावरण में कांति लाकर भगवान महावीर ने अहिंसा, अनेकांत और कर्मचार की विस्तृत व्याख्या करके लोक में मोह और अज्ञान के निराकरणार्थ सहानुभूति, प्रेम और वात्सल्य का स्थान-स्थान पर प्रचार प्रसार किया। व्यक्ति जब अपने को भली-भाँति समझ लेता है तो फिर उसे कोई भौतिक और आध्यात्मिक दुःख का अनुभव नहीं होता। यही भगवान महावीर की कांति का रूप था। जिसे भिन्न-भिन्न प्रकार से विद्वानों ने बाह्यरूप में उसका विस्तार कर प्रगट किया है। विश्व के प्राणियों को दुःखी जानकर उनका दुःख (कष्ट नहीं) किस प्रकार दूर हो इस उदारता की भावना से वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और तपस्या द्वारा कर्म शिखर को नष्ट कर अर्हत, सर्वज्ञ एवं वीतराग अवस्था प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति के उदय होते ही समवसरण (धर्मसभा) द्वारा धर्मोपदेश देकर प्राणियों का उद्धार करते हैं। महात्मा बुद्ध भगवान महावीर के विरोधी थे और बुद्ध धर्म और जैनधर्म के अनुयायियों में संघर्ष के अवसर आए, इसका समाधान निम्न प्रकार है—

“मज्झिम निकाय”

मायक प्रसिद्ध बौद्ध नाथ में लिखा है -

‘बुद्धदेव कहते हैं, हे महात्मन् मैं एक समय राजगृह नगर के गृद्धकूट

पर्वत पर बिहार कर रहा था। वहाँ ऋषिगिरि के समीप कालशिला पर बहुत से निर्ग्रन्थ मुनि तीव्र तप में प्रवृत्त थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, अहो निर्ग्रन्थों, तुम ऐसी घोर वेदना को क्यों सहन करते हो। वे बोले, जो (भगवान महावीर) निर्ग्रन्थ, ज्ञानपुत्र, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है, हमे हमेशा उनका ध्यान रहता है। उनका उपदेश है कि हे निर्ग्रन्थो ! तुमने जो पूर्व जन्म में पाप किये हैं, इस जन्म में तपस्या द्वारा उनकी निर्जराकर डालो। मन, वचन, काय के संवर से नूतन पाप कर्म का आश्रय नहीं होता है और बिना आश्रय कर्म नहीं बढ़ते। तप करने से आगामी कर्म रुककर पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है अतः तप आत्मा का कल्याणकारी है। यह जानकर बुद्धदेव बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने महावीर की प्रशंसा की।

'सामगम सुत्तत' बौद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि पावा में भगवान महावीर के मोक्षगमन की बात जब बुद्धदेव के शिष्य आनन्द ने सुनी तो वे खूब हर्षित हुए। यह समाचार बुद्धदेव के पास भी सुनाया गया। भगवान के निर्वाण के बाद बुद्धदेव पाँच वर्ष तक तक जीवित रहे।

ईश्वर को जगत्कर्ता न मानने और अपने पूर्व जीवन में दिगम्बर साधु रूप में जीवन व्यतीत करने आदि कारणों से भगवान महावीर और गौतमबुद्ध श्रमण सस्कृति के अतर्गत माने जाते हैं। इन्हें वैदिक लोग "नास्तिको वेद निन्दक", वेद निन्दक नास्तिक कहलाता है। ऐसा कहते हैं। क्योंकि 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' वेद के अनुसार यज्ञ में की गई पशु हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती। इसका विरोध जैन और बौद्ध करते हैं। यो साख्य आदि भी जगत् को ईश्वर कर्ता नहीं मानते।

भगवद् गीता में यह भी बतलाया गया है कि -

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मीयं ह्यात्मनो बंधुरात्मीयं शिपुः । (अ.गी. ६.५)

अर्थ— आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करे, आत्मा की उपेक्षा न करे। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है।

यों बौद्धमत और जैनधर्म में बहुत अंतर है। बौद्धमत का क्षणिकवाद प्रसिद्ध है जबकि वह नयवाद नहीं मानता। आत्मा और परलोक के संबंध में भी उसका स्पष्ट मत नहीं है। दीपक के बुझने के समान आत्मा का वह मोक्ष मानता है। अहिंसा की व्याख्या में भी अधिक शैथिल्य और विरोध है। फिर भी जापान, चीन, आदि में उसका अधिक प्रचार प्रसार है। इसी कारण जैनधर्म का ज्ञान न होने से लेखकों ने बौद्धधर्म की जैनधर्म को शाखा लिख दिया था।

भगवान महावीर ने जैन धर्म को अहिंसा का जैसा प्रतिपादन किया वैसा अन्यत्र नहीं मिलेगा।

अन्य मठों में अहिंसा

अहिंसा सिद्धांत को जितने धर्म ने जितना अपनाया, वह उतना ही महान है इसके कतिपय आधुनिक उदाहरण निम्न प्रकार हैं—

लार्ड काइंग्ट (महात्मा ईसा) :-

फिलिस्तीन में श्रमण जैन साधु बड़ी संख्या में मठों में रहते थे। हजरत ईसा ने जैन साधुओं से अध्यात्म विद्या का रहस्य पाया था।

(अनेकांत बाल 7 पेज 173)

हजरत ईसा जब 13 वर्ष के हुए, घरवालों ने उन्हें विवाह के लिए मजबूर किया वे घर छोड़कर सौदागरों के साथ सिंध के रास्ते भारत चले आये थे।

(हजरत ईसा और ईसाई धर्म, प सुन्दरलाल पृ 22)

भारत में आकर वे बहुत दिनों तक जैन साधुओं के साथ रहे (हजरत ईसा और ईसाई धर्म पृ 162) ईसा ने अपने आचार विचार की मूल शिक्षा जैन साधुओं के पास ली थी।

(इतिहास में भ महावीर का स्थान पृ 16)

हजरत मोहम्मद साहब :-

हजरत मोहम्मद अहिंसा के प्रभाव से अच्छे नहीं थे। उनका अंतिम जीवन महाअहिंसक था। खुरमा रोटी और दूध उनका भोजन था। अपने कलामे हदीस में हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि यदि तुम जग के प्राणियों पर दया करोगे तो खुदा तुम पर दया करेगा। कुबानी का मांस और खून खुदा को नहीं पहुँचाता बल्कि तुम्हारी परेजगारी (पवित्रता) पहुँचती है।

(पैगबर मोहम्मद साहब 'कलाम हदीस' (कुरान शरीफ, पार 17, मुराहज, रूक 5, आयत 38) मौलवी कादर वक्स—इस्लाम की 2री किताब)

एक शिकारी हिरणी को पकड़ कर ले जा रहा था। मार्ग में हजरत मोहम्मद साहब मिले। हिरणी ने उन से कहा—मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे छुड़वा दो। बच्चों को दूध पिला कर मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। हिरणी के दर्द भरे शब्दों से मोहम्मद साहब का हृदय पसीज गया। उनके आँखों में आँसू आ गए उन्होंने शिकारी से कहा—

हेवाग पर अंदेसाये बहयत जर न कर।

आती है वह बच्चों को अभी दूध पिलाकर ॥

शिकारी हँसा और कहने लगा कि पशुओं का क्या विश्वास? मोहम्मद साहब बोले—अच्छा हम जामिन हैं। शिकारी बोला अगर यह वापस नहीं आई तो इसकी जगह तुम्हें शिकारे अजल बनना पड़ेगा। शिकारी ने हजरत की जमानत पर हिरणी को छोड़ दिया। हिरणी अपने बच्चों के पास गई। बोली—एक महापुरुष ने मुझ जमानत पर छुड़ाया है। शिकारी ने मुझे पकड़ लिया था। बच्चों ने कहा—माता हम पर जैसे बीतेगी, हम देख लेगे। तु वचनहारी न हो। हिरणी ने वापस आकर हजरत साहब को धन्यवाद दिया। शिकारी ने कहा—अब मैं जिवे होने को तैयार हूँ। उसने हिरणी को छोड़ दिया। मोहम्मद साहब बड़े दयालु थे। उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया।

(जैन धर्म और इस्लाम खंड 3)

गुरुनानक देव :-

गुरुनानक देव मांस भक्षण विरोधी थे। वे एक दिन घुमते हुए जंगल में जा निकले वहा के लोगों ने उनसे भोजन के लिए कहा तो गुरुजी ने फरमाया—

**यों नही तुम्हारी खाये कदापि,
हैं सब जीवन के संतापी।
प्रथम तजो अमिष का खाना,
करे जास हित जीवन हाना॥**

हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते क्योंकि तुम जीव हिंसा करते हो। जब तक तुम मांस भक्षण का त्याग न करोगे, तुम्हारे जीवन का कल्याण न हो सकेगा।

(नानक प्रकाश पूर्वार्ध अ. 55)

स्वामी दयार्घद सरस्वती :-

स्वामी जी ने मद्य, मांस, मधु के त्याग की शिक्षा दी, और पात्र में छान कर पानी पीने का उपदेश दिया।

(सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 3-10, बिना छने जल का त्याग खंड 2)

श्री जरदोस्त की शिक्षा :-

पारसी धर्म में बेजुवान पशुओं की हिंसा बहुत बड़ा गुनाह है। पूज्य गुरु जरदोस्त मांस त्यागी थे।

(प ईश्वरलाल—मांसाहार विशारद भाग 2 पृ 85-90/शापस्तलाशापस्त)

उन्होंने दूसरों को भी मांस त्याग की शिक्षा दी। सेठ रूस्तम ने तो अंडा तक खाना पाप बताया है। उनका विश्वास है कि मांसाभक्षण से मनुष्य के स्वाभाविक गुण तथा प्रेमभावना नष्ट हो जाती है। जो अपने स्वार्थ या दिल्लगी के कारण किसी को मारते हैं वे दोख आग में झुलसते हैं।

भगवान महावीर का बिहार

भगवान का जन्म चैत्रसुदी 13 को हुआ था। दिगंबर मुनि दीक्षा मंगसिर सुदी 10 को वन खंड उद्यान में हुई थी। दो दिन उपवास के बाद कूलनगर के कूलनृप के यहां आहार हुआ था। बिहार करते हुए भगवान उज्जयिनी के अति मुक्तक श्मशान भूमि में रात्रि को प्रतिमायोग धारण कर ध्यान में लीन थे। उस समय 'भव' नामक रुद्र ने भयकर उपसर्ग किये। अंत में विवश होकर उपसर्ग विजयी भगवान से क्षमा मांगकर उनका 'अतिवीर' नाम रखा।

मक्खलि गोशाल भगवान पार्श्वनाथ परम्परा का मुनि था। भ. महावीर के समवसरण में गणधर पद न मिलने से श्रावस्ती में आजीवक संघ का नेता बन गया। मक्खलि गोशाल या मस्करी गोम्मतसार के अनुसार अज्ञान मिथ्यात्व में प्रसिद्ध है। बारह वर्ष तप करने के पश्चात् भगवान केवलज्ञानी-सर्वज्ञ हुए। वह स्थान जृमक ग्राम-ऋजुकूला नदी तट व दिन वैशाख सुदी दशमी था।

राजगृही के विपुलाचलपर 557 ई. पू. श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को भगवान महावीर की समवसरण में प्रथम देशना हुई। उसकी स्मृति में पावन दिवस वीरशासन जयंती प्रसिद्ध हुई। जब भगवान का समवसरण निर्मित हुआ और इन्द्रभूति गौतम प्रथम गणधर हुए। मगध सम्राट् श्रेणिक विंवसार ने भी भक्ति पूर्वक भगवान की वन्दना और उपदेश का श्रवण करने आये। उन्होंने प्रश्न किया कि मैं किस पुण्य से सम्राट् हुआ हूँ। भगवान की वाणी में इसका उत्तर मिला कि तीसरे पूर्वभव में तुम मासाहारी थे। मुनिराज के उपदेश से तुमने काक मास कात्याग किया और भयंकर रोग ग्रस्त होने पर चिकित्सक ने केवल काक मास ही इसकी औषध बतलाई। तुमने इसे स्वीकार नहीं किया और मर जाना ठीक समझा। इसके फलस्वरूप तुम देवलोक में जाकर वहां से इस पर्याय में उत्पन्न हुए हो। मांसादि त्याग का बड़ा महत्व है। जिस समय महाराजा श्रेणिक वीरप्रभु की वन्दना को पुरवासियों के साथ जा रहे थे उसी समय एक मेंढक भी पुष्प लेकर जा रहा था, किन्तु वह श्रेणिक के हाथी के पैर से दबकर मर गया और भक्ति की भावना से मरकर देव उत्पन्न हुआ और वहां से समवसरण में मुकुट में मेंढक का चिन्ह सहित दर्शन करने आया।

भगवान की वाणी में यह भी बताया गया कि भगवान महावीर अपने पूर्वभवों में पुरुहरवा भील थे। उस भव में मुनिराज के उपदेश से मास त्याग किया उसके पुण्य से वे देवलोक में जाकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत

घटवर्ती के मरीचि पुत्र हुए। वही मरीचि प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ और अंत में भगवान महावीर हुए।

भगवान के समवसरण में श्रेणिक पुत्र अभय कुमार, वारिषेण और मेघ कुमार ने मुनिदीक्षा ग्रहण की। मेघकुमार के संबंध में पूर्वजन्म की घटना है कि जब हाथी की पर्याय में थे। भयंकर दावानल से बचने हेतु एक सुरक्षित स्थान में पहुँचे। वहाँ बहुत पशु मौजूद थे। वहाँ वह हाथी जिस किसी प्रकार सिकुड़ कर खड़ा हो गया। शरीर खुजालेने को जब पैर उठाया तो नीचे खरगोश का शिशु आ गया। हस्ती को तीन दिन तक अपनी टांग को नीचे न रखते हुए उठाये ही रखना पड़ा। इस कष्ट में उसके प्राण छूट गये और वही मेघकुमार की पर्याय में उत्पन्न हुआ है। इस पूर्वभव की जानकारी से उसको वर्तमान में कष्ट सहन की शक्ति प्राप्त हुई। उसने दृढ़ता पूर्वक तप करना प्रारम्भ कर दिया।

राजगिरि के श्रेष्ठ व्यापारी शालिभद्र ने प्रश्न किया कि मैं किस पुण्य से इस अधिक धनसंपत्ति का स्वामी हुआ हूँ। उसे उत्तर मिला कि वह पूर्व जन्म में एक निर्धन ग्वाल पुत्र था। नाम उसका सगम था। कई दिन तक उसे भोजन नहीं मिला। बालक अवस्था में पड़ोसी के यहाँ खीर बनती देखकर उसने माता से माग की। परन्तु घर में दूध व चावल लाने को पैसे नहीं थे। पड़ोसी ने यह स्थिति देखकर सामग्री एकत्रित कर दी। खीर तैयार होते ही वह खाने को तत्पर हो रहा था कि वहाँ मुनिराज आहार हेतु आ गये। उसने भक्ति पूर्वक आहार दिया। आहार दान के पुण्य से वह धन्ना सेठ हुआ। यह शालिभद्र को दान का फल ज्ञात हुआ। अर्जुन माली अत्यंत दुष्ट था। वह छह पुरुष और एक स्त्री को प्रति दिन मार डालता था। वह समवसरण में पहुँच गया। वहाँ महाराज श्रेणिक एवं नगर सेठ सुदर्शन को भी देखा महाराज श्रेणिक ने उसे गिरफ्तार करने को हजारों रूपयों का इनाम घोषित कर रखा था। समवसरण में पहुँचते ही उसका जीवन बदल गया और वह जैन साधु बन गया।

भगवान महावीर का समवसरण वैशाली आया। वहाँ महाराज चैटक के सातपुत्र उपदेश से प्रभावित होकर राजपाट त्याग मुनि हो गये। प्रधान सेनापति सिंह भद्र ने सैनिक अवस्था का त्यागकर अहिंसा धर्म के अंतर्गत श्रावक व्रत ग्रहण कर लिये। वैशाली के निकट वाणिज्य में सेठ आनंद एवं सेठानी शिवानदा ने अनेक व्यापारियों के साथ श्रावक व्रत ग्रहण किये।

इसी प्रकार भागलपुर में महाराज अजातशत्रु जैनमुनि हो गए। चंपानगरी

के प्रसिद्ध सेठ सुदर्शन को अभया रानी ने मिथ्यादोष लगाया था किन्तु सेठ निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने भगवान के सम्मुख ति. मुनि पद ग्रहण किया। भगवान का बिहार वाराणसी, कलिंग, पुंड्र, वंग, ताम्रलित्प, कौशांबी, पांचाल, कांपिल्य, उत्तर मथुरा, दक्षिण मथुरा, कांचीपुर, हेमोंग, पोदनपुर, मालवा, राजपूताना जयपुर, महावीर (पहोदा) दशार्ण, गुजरात, सिंधु, कच्छ, लाह, पंजाब, काश्मीर आदि देशों में अर्थात् समग्र भारत में बिहार हुआ था। इनमें अनेक राजा, सेठ आदि ने मुनि एवं श्रावक के व्रत ग्रहण कर आत्मकल्याण किया था। भगवान का बिहार भारत में ही नहीं अपितु बाहर देशों में भी हुआ। युवनश्रुती(यूनान) में 58 ई.पू. में उत्पन्न दार्शनिक विद्वान पैथागोरस के ऊपर वीर सिद्धांत का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने देशवासियों को जीवात्मा, पुर्नजन्म कर्म सिद्धांत में विश्वास करने की शिक्षा दी। हिंसा और मांसाहार से दूर रहने की प्रेरणा दी। वनस्पति में जीव रहते हैं यह बताया। यूनान की राजधानी एथेंस में धर्म शास्त्री सोलन कीसस नामक राजा के दरबार में गया। कीसस ने अपने को संसार में सर्वाधिक धनवान बताया। सोलन ने उसे सतोष का महत्व बताकर उसका समाधान किया। कालांतर में फ्रांस के राजा साइरस ने कीसस पर विजय पाकर उसे जीवित जला देने का आदेश दिया। उस समय उसे सोलन की याद आई और तीन बार उसका नाम लिया और उसके प्रभाव से जीवन दान मिला।

सुकरात और उसके प्रमुख शिष्य प्लेटो जिनका अफलातून नाम प्रसिद्ध था, जिनको यूरोप के लोग ज्ञानगुरु मानते थे, महावीर के सिद्धांतों का आचरण करते थे। सुकरात के समकालीन डायोजिनीज भी वीर प्रभाव से विशिष्ट ज्ञानी हो गये थे। वे नग्न होकर आत्मज्ञान में मग्न रहते थे। यूनान का राजा मनेन्द्र 500 यूनानी विद्वानों के साथ भारत में जैनधर्म की चर्चा करने आया। यहां के जैन साधुओं से प्रभावित होकर वे सब जैन साधु हो गए। भ. महावीर के भक्त यूनान के राजाओं ने ध्यान हेतु भगवान की मूर्ति स्थापित की थी। जैन मुनि संघ ने इटली, नारवे आदि देशों में जाकर धर्म प्रचार किया था। डा. राधा कृष्णन के अनुसार चीन के लोन्से वे कन्फ्यूशियस यूनान में पेरमेनोडेस व एम्पोडोक्लज और ईरान में जरथुस्त्र आध्यात्मिक संत हुए हैं। ईरान का राजकुमार अर्दक भगवान की प्रशंसा सुनकर भारत आया और 500 ईरानियों के साथ भगवान के उपदेश से प्रभावित होकर दि. जैन मुनि बन गया। फिलिस्तीन के महात्मा मूसा वीर के समकालीन थे। उनके जीवन में धार्मिक सिद्धांत एवं शिक्षायेँ भगवान के प्रभाव का परिणाम था।

क्वाथरहाय जिसका जल क्वाथ अर्थात् लाल कहा जाता है, रेडसी के पास का क्षेत्र एवेसिनिया, अरब आदि देश हैं, जैनधर्म से प्रभावित थे। सुरमिरु (मध्यएशिया) के स्पीनरुस के पास ओक्सस के ऊपर जो आजकल का खिवानगर है, में जैनधर्म का प्रभाव था।

सिंध सौवीर का जो आजकल पाकिस्तान का भाग सिंध है, राजा वीर के समय उदायन था। इसकी रानी प्रभावती महाराज चेटक की पुत्री थी। वीर के इतने भक्त थे कि वीर प्रभु के जीवनकाल में ही उन्होंने मंदिर व चंदनमूर्ति स्थापित की थी। उसके चमत्कारों को सुनकर उज्जैन के महाराज चंद्रप्रद्योत ने 'उसे चोरी से मंगवाली। उददायन ने वापस करने को कहा किन्तु हन्कार करने पर विशाल सेना लेकर युद्ध करने को तत्पर हुआ। युद्ध में चन्द्रप्रद्योत को बन्दी बनाकर मूर्ति वापस ले आया। रानी सहित उददायन सम्यग्-दृष्टि श्रावक-श्राविका थे। दशलक्षण व क्षमावणी पर्व पर चन्द्र प्रद्योत को छोड़ दिया राज्य भी लौटा दिया। अंत में दोनों साधु साध्वी हो गये। केकी प्रांत (गांधार) की राजधानी कंधार थी। वहां के राजा सात्मक की सगाई महाराज चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुई थी। ज्येष्ठा भगवान का समवसरण आने पर वहां प्रभावित होकर साध्वी हो गई।

कामवीज (विलोधीस्थान) तथा तक्षशिला में भगवान का बिहार हुआ वहां खुदाई में जैन पुरातत्त्व सामग्री प्राप्त हुई। अशुवात (वर्तमान काबुल) और आरट्ट (पंजाब) हडप्पा जिला मनुटगुमटी भद्र पंजाब की और रावी धिनाब नदियों के मध्य का क्षेत्र। यह पुरातत्त्व सामग्री का क्षेत्र है। हगरी यूरोप में एक नगर है, जहां एक अग्रेज को बगीचे की भूमि खोदते हुए महावीर की पद्मासन मूर्ति मिली। इससे सिद्ध है कि यूरोप में भी महावीर पूजा होती थी। हंसद्वीप (लंका) का राजा रत्नचूल था। जिस पर श्रेणिक का प्रभाव था ओर उसके निमंत्रण पर भारत आया था। इस प्रकार अफगानिस्तान, एथोविया, अरब, वर्मा, जर्मनी, मध्य ऐतिहासिक विद्वानों के अनुसार एशिया, लंका, चीन, मिश्र, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आस्ट्रीलिया, इण्डोनेशिया, जावा, ईरान, जापान, तिब्बत, अदि देशों याने आर्यावर्त (समस्त संसार) में ऐतिहासिक विद्वानों के अनुसार भगवान महावीर के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पुराणों में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है।

(महावीर जयंती स्मारिका जयपुर राजस्थान जैन सभा
दिगम्बर दास एडवोकेट)

जैन शासक

भगवान ऋषभदेव के समय उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती और बाहुबलि पोदनपुर नरेश हुए। उनके समय विविध देशों के अनेक राजा पुराण में प्रसिद्ध हैं। सगर आदि का वर्णन भी तीर्थंकरों के समय में दे दिया गया है। भगवान महावीर के समय ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष यह है :- ई.पू. छठी शताब्दी में काशी नरेश शिशुनाग ने मगध पर अधिकार कर लिया। इस वंश के प्रथम प्रतापी नरेश श्रेणिक (बिंदुसार) भगवान महावीर के भक्त थे। श्रेणिक ने अगदेश व छोटे-छोटे राज्यों को जीत कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था और सम्राट् पद पा लिया था। उनका पुत्र कुणिक (अजातशत्रु) भी वैशाली के वज्जिसघ कौशल आदि के राजाओं को जीतकर उत्तरी व मध्य भारत का सम्राट् बन गया। उनके पुत्र उदयन ने पाटलीपुत्र राजधानी बनाई।

सन् 467 ई. पूर्व में राज्यक्रांति हुई। उसमें नन्दवंश ने मगध पर अधिकार जमा लिया। इस वंश में नदिवर्धन प्रतापशाली सम्राट् हुआ। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस वंश के महापद्म सम्राट् के राज्यकाल में 327 ई.पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। परन्तु इसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सका।

सन् 327 ई.पूर्व मगध में पुनः राज्य क्रांति हुई। चन्द्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से युद्ध करके मगध पर अधिकार जमा लिया। ध्यान रहे ये जैन धर्मानुयायी थे। साम्राज्य की व्यवस्था भलीभांति करने के पश्चात् अवति पर विजय प्राप्त की और उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाई। फिर दिग्विजय हेतु दक्षिण गये। महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक, तमिल आदि देशों पर विजय प्राप्त कर ली। यूनान के सेल्युकस ने इसके राज्य पर आक्रमण किया उसे पराजित कर उससे पंजाब, सिंध, काबुल, कंधार व हिरान देश लेकर अपने साम्राज्य की वृद्धि की। इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य समस्त भारत का सम्राट् बन गया। सन् 298 ई.पू. चन्द्रगुप्त के गुरु मद्रबाहु जैनाचार्य ने यह जानकर कि उत्तर व मध्य भारत में 12 वर्ष का दुर्मिक्ष पड़ेगा, 12 हजार मुनियों को

लेकर दक्षिण प्रदेश की ओर विहार किया। चन्द्रगुप्त भी अपने पुत्र विदुसार को राज्य देकर दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले गये और वहीं जैनेन्द्र दीक्षा ले ली। इनके राज्य में युनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था। उसने उस समय भारत की जो दशा थी, उसका वर्णन किया है। उस समय भारत समृद्ध और सुखी था जनता ताले नहीं लगाती थी। वहां चोर नहीं थे। विदुसार का पुत्र अशोक, जिसने कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। युद्ध में लाखों व्यक्तियों का संहार हुआ जिससे उसका हृदय हिंसा से विरत हो गया जब विजय करके मां से आशीर्वाद मांगा तो मां ने कहा, बेटा, लाखों स्त्रियों की मौंग का सिन्दुर पीछ कर उन्हें विधवाकर और लाखों को पुत्रहीन बनाकर तु आशीर्वाद मांग रहा है। इस करुणा पूर्ण वाणी को सुनकर अशोक का हृदय दयार्द्र हो गया और वह विरक्त होकर पूर्ण अहिंसक बन गया।

अशोक के अहिंसा के समर्थक अनेक शिलालेख प्रसिद्ध हैं। शांति और सदाचार से रहने के आदेश शिलाओं पर अंकित हैं। उसका उत्तराधिकारी पौत्र संप्रति नरेश हुआ। उसने भी अपने पितामह के समान शिलालेख लिखवाये। जैनधर्म के प्रचार प्रसार हेतु विद्वानों को भारत के बाहर भेजा। मौर्य वंश का राज्य मगध में 184 ई पू व उज्जयिनी में 164 ई तक रहा। इन तीनों राज्यवशों का धर्म जैन था।

(जैनधर्म — श्री रतनलालजी जैन अदि जैन परिषद पब्लिशिंग हाउस दिल्ली)

कुछ इतिहासकार अशोक को बौद्ध मानते हैं, परन्तु कुछ जैन मानते हैं क्योंकि अशोक के शिलालेख जैनधर्म के अधिक निकट हैं। पशुवध व जीवहिंसा रोकने के लिए जो नियम बनाये वे जैनधर्मानुकूल हैं। जीवहिंसा निषेध की आज्ञा जारी की थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कथित 56 पवित्र दिन जैन परम्परा से मेल खाते हैं। शिलालेखों में नियमों (जैन दिगंबर मुनियों) का विशेष आदर करने का उल्लेख है। विद्वानों का यह विशेष रूप में मत है कि अशोक एक महान प्रजा पालक सम्राट् था जिसने प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु नवीन असांप्रदायिक धर्म लोक के सन्मुख उपस्थित किया था।

कलिंग के सम्राट् खारवेल जो जैन धर्मानुयायी था, जिसने मुनियों का एक विशाल सम्मेलन बुलाकर सरस्वती आंदोलन द्वारा मौखिक रूप से चली आ रही द्वादशांग श्रुत वाणी को लिपिबद्ध कराने की योजना बनाई थी, जो मेघबाहन खारवेल नाम से प्रसिद्ध था, इसका राज्याभिषेक 166ई.पूर्व हुआ था। इसी ने युनानी त्रिमित्र को पाटलीपुत्र से मथुरा तक खदेड़ कर मथुरा, पंजाब, पाचाल, आदि देश पर अधिकार किया था। मगध राजा को इसने पराजित किया ही था इसने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य किये खंडगिरि पर्वत की हाथी गुफा के लेखों से उसके कार्यों का परिचय मिलना है।

कलिंग नरेश खारवेल ने मालवा पर अधिकार करके अपना एक राजकुमार शासक नियुक्त कर दिया। सन् 74 ई.पू. इस वंश का महेंद्र विजय भिल्ल राज्य करना था। वह दुराचारी था। शकवाहियों की सहायता से गर्दभिल्ल उज्जयिनी से निकाल दिया गया। शकों का राज्य पर अधिकार हो गया। उज्जयिनी की प्रजा ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में ई.पू. 57में उज्जयिनी को स्वाधीन कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में **विक्रमसंवत् का प्रारम्भ** हुआ। यह राज्य वंश जैनधर्मावलंबी था। उज्जयिनी जैनधर्म का केन्द्र थी।

शकवाहियों ने 66ई.पू. सौराष्ट्र को जीतकर उसकी राजधानी वसुंधरा बनाई। इसी वंश के राजा नहपान या नरवाहन ने 26ई.पू. तक राज्य किया। और दि. जैन मुनि दीक्षा लेकर षट्खंडागम (आचार्य धरसेन के शिष्य भूतबलि, एवं आचार्य पुष्पदंत के सहपाठी) की रचना की जिसकी धवला टीकायें प्रसिद्ध हैं। ये टीकायें 9वीं शताब्दी के आचार्य वीरसेन स्वामी कृत हैं। नहपान के सेनापति का पुत्र मद्रघष्टन वीर और यौद्धा था। सन् 78 ई. में इसने उज्जयिनी पर आक्रमण कर इस विजय के उपलक्ष्य में **शक संवत् प्रारम्भ** किया। इसी वंश का मद्रदमन प्रतापी राजा था जो जैनधर्मानुयायी था और इसका लगभग 100 वर्ष तक राज्य चला।

छठी शताब्दी में हुएनसांग चीनी यात्री ने बंगाल में अनेक जैन बस्तियों में जैन मंदिर और जैन मुनि बिहार करते हुए देखे थे। वीरभूमि, वर्धमान, सिंहभूमि, मानभूमि आदि नगरों के नाम, जैन प्रतिमायें, प्राचीन जैन स्तूप

जाति की जनता में जैनधर्म फैला हुआ देखा था। जैन प्रतिमायें मौरव आदि के रूप में परिवर्तित देखी गई थी।

सन् 319 ई में गुप्त साम्राज्य की नींव चन्द्रगुप्त द्वारा डाली गई थी। इस वंश का राजा समुद्रगुप्त महान विजेता था। इस वंश के अनेक राजा वैष्णव व बौद्ध हुए। पीछे सम्राट देवगुप्त जैन धर्मानुयायी हुआ छठी शताब्दी में यह वंश शक्तिहीन होने लगा।

756 ई में नागभट्ट ने अरबों और सिंध पर विजय प्राप्त कर पश्चिमी भारत, मालवा, गुजरात पर भी अधिकार कर लिया। इसने कन्नौज को राजधानी बनाई। इसके वंश के समस्त राजा जैनधर्मानुयायी थे। 11वीं शताब्दी तक इस वंश का राज्य चलता रहा।

अजमेर के चुहान राजाओं में विग्रह राज 10वीं शताब्दी में जैनधर्म का भक्त था। ईसन् 974 में धारा के परमार वंशीय सीयक राजा हर्ष अपने विस्तृत राज्य का मुज को अधिकार देकर दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। मुज और भोज (1010-1030) जैनधर्म के पोषक थे। धारानगरी जैनधर्म की केन्द्र थी। 10वीं शताब्दी में अवध और रुहेल खड का राज्य ध्वज वंश के रुहेल के आधीन था। इसने मोहम्मद गजनी के सेनापति सैयद सालार मसऊद को पराजित किया था। बिजनौर जिले का पार्श्वनाथ किला व मोरध्वज किला इसी पथ के शासकों द्वारा निर्मित हुए थे।

लगभग 900 ईसवी में हर्षचन्देले ने चंदेल वंश को उन्नत किया था इसी वंश के राजा ध्यंग (945-1000) के आश्रय में **खजुराहों** के प्रसिद्ध जैन व वैष्णव मंदिर बने हैं। 12वीं शताब्दी में कच्छप षट वंशीय महेशचंद व विक्रम राजाओं ने ग्वालियर सोहनिया आदि स्थानों पर जैन मंदिर, **ग्वालियर किले** में पार्श्वनाथ प्रतिमा एवं दीवारों पर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ अंकित करवाई।

लगभग 535ई. में गुप्त साम्राज्य में सौराष्ट्र सेनापति मंत्रक वंशीय भटार्क के पुत्र धरसेन ध्रुवसेन ने वल्लभी को राजधानी बनाई जो जैन धर्म को मानते थे। इसी वल्लभी में श्वेताम्बर साधु सम्मेलन में वाचना (श्रुत रचना) हुई थी।

आठवीं शती के अंत में राष्ट्रकूट वंशी शाखा गुजरात पर अधिकार कर स्वतंत्र हुई। कर्क राजा और उसके वंशज जैनधर्मानुयायी थे। नवसारी में जैन विद्यापीठ की स्थापना हुई।

900ई. में मूलराज सोलंकी (दक्षिण के चालुक्य वंश की शाखा) गुजरात का अधिपति बना। इस वंश के नरेश जयसिंह सिद्धराज व कुमार पाल (12वीं शताब्दी) जैनधर्म भक्त थे तथा पसिद्ध आचार्य श्री हेमचन्द्र उसके गुरु थे।

दसवीं शताब्दी में चूड़ावश के राजा वनराज ने अणहिल्ल पाटन को राजधानी बनाई। इस वंश के राजा दांत वर्मा वीर एवं प्रतापी थे। महाराज जयसिंह जैनधर्मानुयायी एवं विद्यानुरागी थे। दसवीं शताब्दी में राजस्थान के हयोडी नगर के राठौर राजा जैन थे और जैन मंदिरों का निर्माण किया था।

बंगाल में पचम शती से पूर्व ताम्रलिप्त बदरगाह पर जैन विहार थे। सातवीं शती में चीनी यात्री ह्येन सांग ने वहा बहुत से जैन साधुओं को देखा था।

छठी शताब्दी तक दक्षिण के पल्लव व पाडय राजवंश जैनधर्मानुयायी रहे। तीसरी शताब्दी तक चौल राज्य के राजा जैनधर्मावलंबी रहे कोलुतुग वीर एवं पराक्रमी राजा था जो जैन धर्म का उपासक था।

प्रथम शताब्दी के चेर राज्य के राजा मयूर वर्मन् जो द्वितीय शताब्दी में हुए हैं, उनके द्वारा पल्लव राज्य पराजित हुआ। पश्चात् शिवकोटि राजा आचार्य समतभद्र द्वारा जैनधर्म में दीक्षित हुए।

पीछे इनका वंश जैनधर्मावलंबी रहा। इस प्रकार छठी शताब्दी में उन्नत दशा में रहकर धीरे-धीरे 13वीं शताब्दी तक चलता रहा।

कर्नाटन (मैसूर) का गग वंश दूसरी शताब्दी में स्थापित होकर दसवीं शताब्दी तक उन्नत बना रहा और जैनधर्म का उपासक रहा। इसी वंश के श्री पुरुष राजा (आठवीं शताब्दी)ने जैन श्रावक के व्रतग्रहण किये। दसवीं शताब्दी के सम्राट् मारसिंह ने भी मालवा पर विजय प्राप्त कर पल्लव, चेर, चौल, पाड्य राजाओं को पराजित कर जैनमंदिर बनवाये। अंत में श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए।

मारसिंह सम्राट् के मंत्री वीरचामुड राय ने श्रवणवेलगोला में बाहुबलि स्वामी की 57 फुट ऊंची खड्गासन प्रतिमा विंध्यगिरि पर निर्माण कराई।

गंगवश की एक शाखा पाचवी शती में कलिंग देश को चली गई । वहां ग्यारहवीं शती तक राज्य किया। पश्चिमी चालुक्य वंश के स्थापक पुलकेशी नरेश महानवीर थे। बादामी को राजधानी बनाकर 535ईस्वी से 565ईस्वी तक राज्य किया। यह जैनधर्म के उपासक थे। इसी वंश में पुलकेशी तृतीय 7वीं शताब्दी में हुआ जो पल्लव, आंध्रदेशों को जीतकर दक्षिण पथ का सम्राट् बन गया। यह जैनधर्म का उपासक था।

इसी पुलकेशी तृतीय ने बादामी और अंजना के गुफा मंदिरों में कलाकारों द्वारा भित्तियों पर अद्वितीय चित्र निर्माण कराये। अंत में यह पल्लवों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया। इसका पुत्र विक्रमादित्य वीर और साहसी था। उसने पल्लवों को युद्ध में जीतकर अपना राज्य दृढ़ किया।

द्वितीय शताब्दी में पूर्वी चालुक्य शाखा के अम्भ द्वितीय नरेश (995—97) प्रतापी और जैन धर्मानुयायी था। यह राज्य भी 11वीं शताब्दी तक रहा। दुर्गराज अम्भ का सेनापति जैनधर्म का उपासक था। जो 10वीं शताब्दी तक आंध्र प्रदेश में जैनधर्म का प्रभाव था। इस वंश के राजा अधिकतर जैन धर्मानुयायी थे।

ई.सन् 752 में राष्ट्रकूट राजवंश के दत्तिवर्ग सम्राट् ने एलोरा को राजधानी बनाई और जैनाचार्य विमल का विशेष आदर किया। यह शैव था किन्तु अन्य धर्म का विरोधी नहीं था। इसी वंश में गोविन्द तृतीय सम्राट् की राजधानी मान्यखेट थी। आठवीं शताब्दी में इसके राज्य का शासक इसका पुत्र अमोघवर्ष हुआ जिसने नवमीं शताब्दी में राज्य किया और जैन धर्म का उपासक रहा। इसके गुरु महापुराणकर्ता आचार्य जिनसेन थे। जिन्होंने आ. वीरसेन के बाद जयधवला की टीका भी लिखी। सम्राट् अशोक सस्कृत व कन्नड भाषा के विद्वान एवं धार्मिक थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम राजा इन्द्र 974 ई. में राज्य त्यागकर मुनि हो गया था।

कल्याणी का चालुक्य वीर तैलप राष्ट्रकूटों को पराजित कर साम्राज्य अधिपति बना यह जैन धर्म का उपासक था। इस वंश का विक्रमादित्य नरेश (1076—1128) अंतिम था। पश्चात् 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। कल्याणी के कलचूरि विज्जल चालुक्यों के सेनापति थे 1156 में चालुक्य नरेश तैलप (तृतीय) को बन्दी बनाकर साम्राज्य अधिकार कर लिया। विज्जल सम्राट् जैन धर्म का उपासक था।

कोकण का विजयादित्य शलाहार (1140—1165) पराक्रमी था। यह जैनधर्म का उपासक था। द्वारसमुद्र का होयसल वंश जैनधर्म का उपासक

था। 12वीं शताब्दी में शक्तिशाली रहा। इस वंश का नरेश विष्णुवर्धन महान योद्धा था। इसका राज्य 12वीं शताब्दी में द्रविड़ के अनेक राजाओं को जीतकर सुदृढ़ बना रहा। इसका सेनापति गंगराज पराक्रमी एवं जैन धर्मानुयायी था। इसी वंश का राजा वल्लाल द्वितीय (1171-1220) बड़ा वीर था। 1326ई में मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण करके इस राज्य का अंत कर दिया। संगम सरदार के पांच पुत्रों ने 1336ई में तुंगभद्रा के तट पर हम्बी स्थान पर विजयनगर बसाया।

1346 में हरिराय का राज्यभिषेक हुआ। इस वंश का देवराय द्वितीय (1419-1446) जैनधर्मानुयायी था। उसके राज्य में नेमिचन्द्र जैनाचार्य ने शास्त्रार्थों में अन्य विद्वानों पर विजय प्राप्त की। सन् 1564 में विजयनगर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।

दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के 1564 ई में पतन के पश्चात् राजा, सामंतवीरों, की संख्या कम होने लगी। दिगम्बर गुरु एवं प्रभावशाली विद्वान भी कम होने लगे। इसका कारण जैनधर्मानुयायियों पर आक्रमण और उनके मंदिर मूर्तियों का विध्वंस, जैन बस्तियों का नाश आदि हैं। दक्षिण कर्नाटक एवं वहा के तीर्थों की स्थिति बनी रही अतः वहा जैनधर्म व जैनधर्मावलंबी आज तक हैं।

जैनधर्म और तीर्थंकर

हमारे शरीर में ज्ञान दर्शन रूप चेतना शक्ति वाला आत्म द्रव्य है। उसकी निर्मलता के बाधक अनादि काल के शत्रु क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ, राग, द्वेष, काम विकार आदि हैं, जो अनादिकाल से इसी जीव ने अपने विपरीत पुरुषार्थ से उत्पन्न कर अपने साथ एक क्षेत्रा व गाही कर्मरूप में बाँध रखे हैं। उन्हीं के कारण यह दुःखी और ससारी बना हुआ है। उन विकारों को अपने सयम और त्याग द्वारा जिन्होंने नष्ट किया है वे जिन कहलाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म को जैनधर्म कहते हैं। ऐसे वस्तु स्वरूप जैनधर्म के प्रथम उपदेशक प्रथम तीर्थंकर (धर्म प्रवर्तक) ऋषभदेव हुए। मूलरूप में द्रव्य दो है जीव और अजीव। जीव दो प्रकार है ससारी (कर्मसंबद्ध) और मुक्त (कर्मरहित) प्रथम ऋषभदेव, बीसवें मुनिसुव्रत, इक्कीसवें नमिनाथ, बावीसवें नेमिनाथ, तेइसवें पार्श्वनाथ और चौबीसवें महावीर तीर्थंकर इस प्रकार चौबीस तीर्थंकर हुए हैं।

जैनधर्म और विज्ञान

वैशेषिक नैयायिक मतानुसार "शब्द गुणकमाकाशम्" शब्द आकाश का गुण है। जैनधर्म शब्द को मूर्तिक पुद्गल की पर्याय मानता है और वैशेषिक दर्शन शब्द को अमूर्तिक आकाश का गुण मानते हैं।

शब्द टेलीफोन और टीवी द्वारा सर्वत्र आवाज रूप में फैलता है। वायरलेस द्वारा भेजा जाता है। शब्द रुकता है, फोनोग्राम द्वारा भरा जाता है। शब्द, बध, स्थूल, सूक्ष्म, सस्थान, भेद, अधिकार, छाया, चन्द्रप्रकाश, सूर्य प्रकाश ये 10 पुद्गल द्रव्य की पर्याये हैं।

(तत्त्वार्थसूत्र एव द्रव्यसंग्रह)

पुद्गल परमाणु एक समय में चौदह राजू-लोकात तक गमन कर सकता है तथा शब्द रूप पुद्गल स्कन्ध रूप होकर दो समय में लोकात तक गमन कर सकता है।

जीव को वैज्ञानिकों ने शीशे में बंद करने का प्रयत्न किया, परन्तु सफलता नहीं मिली। जैनधर्म जीव को मृत्यु के पश्चात् एक गति से दूसरी गति में पहुँचने में एक, दो, तीन, चार समय और सीधा, एक मोड़, दो मोड़ और तीन मोड़ तक मानता है। जीव के साथ कर्मण और तेजस ये दो शरीर ससार दशा में हमेशा बने रहते हैं। यह गति से गत्यंतर में पहुँचना कर्मण योग से होता है। प्रत्येक आत्मा शरीर प्रमाण रहता है। जगत्कर्तृत्व युक्त्यागम से सिद्ध नहीं होता, न ही वैज्ञानिक मानते हैं।

जन्म के लिए आज माता के गर्भ की आवश्यकता नहीं रह गई परखनली से शिशु का जन्म हो जाता है। यह हम पुराणों में भी पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने रोबोट अपने समान तैयार कर लिया है जो मनुष्य, मनुष्य संबंधी कार्यों को कर लेता है। वैज्ञानिक चमत्कारों को देखकर हमारी आस्था डगमगाने लगे इस हेतु प्रस्तुत प्रयत्न है। पूर्व जन्म अब सिद्ध हो चुका है। वर्तमान विज्ञान ने अणुबम, उदजनबम एवं अन्य अस्त्रों-शस्त्रों का निर्माण कर मृत्यु की सहस्त्र सामग्री उत्पन्न कर दी है, जिसके लिए वैज्ञानिक आइन्स्टीन को पश्चात्ताप हुआ है। अब बड़े राष्ट्रों को सदबुद्धि भी आई है कि वे इनके प्रयोग में प्रतिबंध रूप समझौता करने में सचेष्ट हैं।

वर्तमान विज्ञान ने आकाश में इस पृथ्वी से सूर्य को ऊपर और चन्द्र को नीचे माना है और चन्द्रयात्रा के उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिये हैं। प्रचलन

में जैन शास्त्रानुसार चन्द्र ऊपर और सूर्य नीचे है। इस विषय में जो प्राचीन गाथा है वह निम्नलिखित है—

**पयदुम्भार सत्तसया दस सीदी चउदुगचितिय चउक्क।
तार रवि ससि रिक्खा बुह भग्गव गुरु अगितरसपी॥**
(सर्वाथसिद्धि 4-12)

इस भूमि से 790 योजन ऊँचे तारे, उससे 10 योजन ऊपर सूर्य है। उससे 80 योजन ऊपर चन्द्र है, फिर क्रमशः 4, 4, 3, 3, 3, 3, योजन ऊँचे नक्षत्र, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल और शनि है।

इस विषय में प्रसिद्ध विद्वान् पं महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य ने पहले और अभी श्री प जगन्मोहनलाल जी शास्त्री ने अपने "जैनशास्त्रों में वैज्ञानिक सकेत" लेख में लिखा है कि लिपि लेखकों की लिखने में भूल हो सकती है कि "ताराविससि" के स्थान में "ताराससिरवि" हो सकता है। इस तरह सूर्य ऊपर और चन्द्र नीचे संभावित है। उक्त गाथा भी प्राचीन है जिसका उल्लेख पूज्यपाद आदि आचार्यों ने किया है। सामान्यतः चन्द्रलोक यात्रा आगम विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ऋद्धिधारी साधु सुमेरु के चैत्यालयों की वन्दना करते हैं। तीर्थंकरों का देवों द्वारा सुमेरु-पांडुक वन पर अभिषेक होता है, जो ज्योतिर्लोक (900 योजन ऊँचा) से ऊपर है।

जैनधर्म में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छः द्रव्य माने गये हैं। इनमें आकाश, धर्म और अधर्म तत्त्व हैं, ऐसा आधुनिक वैज्ञानिक मानने लगे हैं। आकाश स्पेस का पर्यायवाची है। आकाश असीम है किन्तु अनंत है। इसे अंग्रेजी में "फाइनाइट बट अनवाउन्डेड" शब्दों द्वारा प्रगट किया गया है। आइन्स्टाइन ने आकाश (स्पेस) को ससीम प्रकृतिके निमित्त से कहा है। प्रकृति (पुद्गल) के अभाव में आकाश अनंत है।

धर्म द्रव्य का पर्यायवाची ईश्वर है। यह पौद्गलिक नहीं है। यह सम्पूर्ण जगत में व्याप्त है और गति का माध्यम है। यह माइकेल्सन मार्ले-प्रयोग और सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार है। अधर्म क्षेत्र फिल्ड का पर्यायवाची है। यह स्थिति का माध्यम है। गुरुत्वाकर्षण प्रकाश और अन्य विद्युत चंबुकीय घटनाओं से संबद्ध है। अतः इसका माध्यम क्षेत्र है। इस ओर वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं।

वैशेषिक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन ये पृथक् द्रव्य मानते हैं। उनके नव द्रव्यों में ये शामिल हैं। वर्तमान विज्ञान ने इन पाँचों को एक जाति

प्रकृति या पुद्गल में शामिल किया है जैसा कि जैनशास्त्र सर्वार्थसिद्धि पंचमाध्याय में पहले ही सिद्ध कर दिया गया था। ये चारों जिन परमाणुओं से निर्मित हैं, उनकीजाति एक ही है। वैज्ञानिक वायु में स्पर्श ही नहीं, रूप भी मानते हैं। ये तरल अवस्था में वायु का रंग हल्का नीला होता है। उसी प्रकार अग्नि ऊर्जा के अन्तर्गत है। वैज्ञानिक ऊर्जा और प्रकृति (पुद्गल) को एक मानते हैं। वैज्ञानिक प्रकृति को ठोस, तरल और वाति रूप मानते हैं। जल भी इसी के अन्तर्गत है। हाइड्रोजन और आक्सीजन वात मिलकर जल बन जाती है। यह हम जानते ही है। चकमक पाषाण से अग्नि निकलती है। यह भी सर्वविदित है। द्रव्य मन तो हृदय के भीतर अत्यन्त सूक्ष्म कमलाकार पुद्गल स्कंध रूप है ही किन्तु भाव मन (क्रोधादि भाव) के चित्र खींचे जाने लगे हैं। अतः यह भी पुद्गल के अन्तर्गत है।

उक्त पौंचों एकेन्द्रिय (स्पर्शन व स्थावर) जीव हैं। इनमें डॉ. जगदीशचन्द्र वसु ने पेड़ों में अनेक प्रयोगों से जीव सिद्ध किया था। पेड़ों को काटने से दुःख का अनुभव होता है। वे सांस लेते हैं। यह सब जैन धर्म मानता है। शेष एकेन्द्रिय तो स्पष्ट रूप से सजीव एवं निर्जीव है। पहाड़ों की चट्टानों और खानों को बढ़ते अनुभव किया जा चुका है।

क्या पृथ्वी घूमती है?

जैन आगम बाइबिल, कुरान, वेद आदि में पृथ्वी को स्थिर और सूर्य आदि को भ्रमण करते हुए माना है। ज्योतिष और गणित के विकास का युग आने पर इस विषय में विभिन्न तर्क उपस्थित किये गये। इसी के फलस्वरूप पृथ्वी को चल और सूर्यादि को स्थिर मानने वाले आर्यभट्ट (सन् 476) आदि तथा पृथ्वी को स्थिर एवं सूर्यादि को घर माने वाले वराहमिहिर (सन् 505) आदि गणितज्ञ हुए। इस विषय में जैन आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तिक अ.4 में भू-भ्रमण का निषेध किया है। दोनों ओर से अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। हेनरी फाल्टर एवं एडगल ने पृथ्वी को घपटी सिद्ध किया है। मेकडोनल्ड ने पृथ्वी को धाली के आकार का माना (जैन धर्म ऐसा ही मानता है।) है, किन्तु लिखा है कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी को गतिशील मानने से ध्रुव तारा एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। सूर्य प्रतिदिन पूर्व से उदित होकर पश्चिम में अस्त होता रहे यह भू-भ्रमण से संभव नहीं। "वायुयान आदि वायुमंडल के साथ स्वाभाविक गति करते रहते हैं।" यह विचार भू-भ्रमणवादियों का समाधान योग्य नहीं है। वायुयान या पक्षी एक हजार प्रति घण्टा व 66000 मील प्रति मील की दैनिक व वार्षिक गति से पृथ्वी का साथ नहीं द सकते।

इस प्रकार भू-भ्रमण की सिद्धि नहीं हो पाती। जो हवाई जहाज तीव्र वेग से चल रहा है, उस पर हम लोग बैठकर हवा का प्रतिकूल दबाव अनुभव करते हैं। उसी तरह जो पृथ्वी अनंत आकाश में वायुयान की तरह स्वयं उड़ रही हो तो वैसा अनुभव क्यों नहीं होता? यदि हमें स्थिर रखने वाला न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण होता तो भी वायु के वेग और खिंचाव अनुभव में अवश्य आना चाहिए। विज्ञान का मत है कि किसी भी एकांत निर्णय को स्वीकार नहीं करता। सतत अन्वेषण तो चलता ही रहता है। इस पृथ्वी की गति एवं स्थिरता के दो मत के समाधान हेतु वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने अपना सापेक्ष दृष्टिकोण उपस्थित किया है। उनकी मान्यता है कि प्रकृति ऐसी है कि किसी भी ग्रह की वास्तविक गति किसी भी प्रयोग से निश्चित नहीं बताई जा सकती। सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी भ्रमण करती है या पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य चलता है, तीसरी बात गणित संबंधी कठिनाइयों को दूर कर सुविधाएँ प्राप्ति हेतु सूर्य के स्थिर एवं पृथ्वी के चल की मान्यता है। प्राचीन व्यवस्था में पृथ्वी केन्द्र है और चन्द्र आदि अपनी-अपनी कक्ष पर घूमते हैं। पृथ्वी 1000 मील प्रति घण्टा से घुमती हुई 12 घण्टे के बाद पृथ्वी का एक भाग दूसरी ओर हो जावेगा अर्थात् 8000 मील पर बदल जायेगा। इस तरह 8000 मील की दूरी से हमें ध्रुवतारा जैसा का तैसा दिखलाई पड़े यह संभव नहीं।

परमाणु

पुद्गल के सबसे छोटे अविभागी अंश को परमाणु कहते हैं। इसमें रूप (वर्ण) एक, गंध एक, रस एक और स्पर्श दो इस प्रकार 5 गुण पाये जाते हैं। स्पर्श दो में स्निग्ध या रूक्ष में से एक एवं शीत या उष्ण में कोई एक। जैन धर्मानुसार कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु के सदृश विसदृश हो सकता है। यही विज्ञान भी मानने लगा है। एक समय में परमाणु की उत्कृष्ट गति लोकात (14 राजू) तक व अल्पतम आकाश के एक प्रदेश से पास के दूसरे प्रदेश पर पहुँचने तक है। आकाश के प्रदेश पर स्थित परमाणु प्रदेश के समान है। आकाश प्रदेश में एक परमाणु भी रहता है और अनंत प्रदेशी स्कंध भी रह सकता है। यह परमाणुओं की व प्रदेश की शक्ति का प्रभाव है। वैज्ञानिक दृष्टि से ही स्थूल-स्थूल (पृथ्वी) स्थूल (जल-तेल) स्थूल सूक्ष्म (छाया-आतप) सूक्ष्म स्थूल (स्पर्श, रस, गंध, शब्द) सूक्ष्म (मनो-कर्म) सूक्ष्म-सूक्ष्म (परमाणु) व स्कंधा पेक्षया द्विप्रदेशी स्कंधा यूनान के सर्वप्रथम वैज्ञानिक डेयोक्रेटस (ई.पू. 490) ने परमाणु पर प्रकाश डाला जबकि उससे पहले ही परमाणु पर जैनधर्म में परमाणु की मान्यता बनी हुई है। विज्ञान का

परमाणु कितना सूक्ष्म है, पचास शंख परमाणुओं का भार केवल ढाई तोला लगभग है, जिसका व्यास एक इंच का दस करोड़वाँ हिस्सा है। धूलि में एक छोटे कण में दस पदम से अधिक परमाणु होते हैं। यह सब जैन धर्मानुसार स्कंध पर विवेचन है। आज इलेक्ट्रान सूक्ष्मतम कण माना जाता है। वह भी स्कंध है। दो से लेकर अनंत परमाणुओं के मिलने पर स्कंध होता है।

टेलीविजन

पुद्गल पर्याय के 10 भेदों में छाया भी है। विश्व के प्रत्येक मूर्त पदार्थ से प्रतिक्षण तदाकर प्रतिछाया निकलती है। वह आगे चारों ओर बढ़कर सारे विश्व में फैलती है जहां उससे प्रभावित पदार्थों का संयोग होता है, वहां यह प्रभावित होती है। यथादर्पण, तेल, जल आदि। इसी सिद्धांत के आधार पर टेलीविजन का आविष्कार हुआ है। यह एक स्थान से बोलने वाले व्यक्ति का चित्र समुद्रों पार दूसरे स्थान में प्रगट होता है। जैसे रेडियों यंत्र गृहीत शब्दों को विद्युत प्रवाह से सहस्त्रों मील दूर प्रगट करता है, वैसे ही टी वी भी प्रसरणशील प्रतिछाया को ग्रहण कर उसे विशेष प्रयत्नों से प्रवाहित कर हजारों मील से प्रगट करता है।

अणुबम एवं उद्‌जनन

पुद्गल का अर्थ है पूरणगलन। वैज्ञानिक खोज से जब पौद्गलिक शक्ति का चमत्कार दृष्टिगोचर होने लगा तो पूर्ण अर्थात् संयोग और गलन अर्थात् वियोग/हाइड्रोजन पूरण धर्म का उदाहरण है। इसमें चार परमाणुओं का संयोग होता है जिससे टेलियम परमाणु बनता है। इसकी जो शक्ति है वह हाइड्रोजन बम है। यूरेनियम के परमाणु समूह के वियोग (टूटना या गलन) से एटमबम बनता है। फ्यूजन एवं फीजन इन बमों के नाम से भी क्रमशः यही अर्थ निकलता है। अणु शक्ति का क्या प्रभाव है, इसे हम तेजोलेश्या के उदाहरण से भी जान सकते हैं। तेजोलेश्या (पौद्गलिक) प्राप्त करने वाले साधु की शारीरिक उष्मा प्रगट होकर बाहर के पुद्गलों को प्रकाशित कर देती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है क्योंकि बेला (दो उपवास) हाथों को ऊपर कर सूर्य का ताप सहना, एक चुल्लू उष्ण जलपान, एक मुट्ठी उड़द छिलकों का भोजन, इसकी विधि है।

वर्तमान विज्ञान ने अलेक्ट्रॉन एवं प्रोटान ये दो अणु माने हैं। परमाणु को एक प्रदेशी और अणु को सूक्ष्म स्कंध माना है। प्रोटान स्निग्ध तथा अलेक्ट्रान सूक्ष्म है। समगुण वाले अणु हटते हैं और असमान वाले आकर्षित

होते हैं। समान याने 2-4-6-8-10 आदि, और असमान वाले 3-5-7-9-11 आदि। यह नियम तत्त्वार्थसूत्र पंचम अध्याय के सूत्र "द्वयधिकादिगुणानाम्" से जान सकते हैं। स्निग्ध सूक्ष्म का, स्निग्ध स्निग्ध का, रूक्ष-रूक्ष का परस्पर बंध होता है। किन्तु दो अधिक का।

वधमोक्ष

जैनधर्म के बंध और मोक्ष तत्व को हम रसायन शास्त्र द्वारा समझ सकते हैं। संसारी जीव और कर्म और नोकर्म पुद्गल, सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल धातुओं के मिश्रण से निर्मित अंगूठी, चूड़ी व हार के समान मिश्रित या सश्लेष रूप बने हुए हैं, जिन्हें पृथक् रासायनिक प्रक्रिया से किया जाता है।

उक्त प्रक्रिया दशलक्षण धर्म के संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य अंगों से जान सकते हैं। जिस प्रकार सराफा बाजार में धातु मिश्रित चूड़ी और अंगूठी (सुवर्ण की) जो सर्राफ जांचकर उसमें से शुद्ध सुवर्ण अलग कर देता है अर्थात् आग की भट्टी में, भूसी में रखकर चर्म की धोंकनी से हवा देते हैं। वह हवा उस वस्तु पर केन्द्रित होती है और नीचे अग्नि प्रज्वलित होकर उसे द्रवित कर समस्त मिश्रित धातुओं से सुवर्ण को भिन्न कर देती हैं। उस सुवर्ण की ढाली बनाकर ग्राहक को दे दी जाती है। इस प्रक्रिया को क्रमशः संयम (वायु का एकत्रित होना) तप (उष्णता पैदा करना) त्याग (अन्य धातुओं का पृथक् होना) आकिंचन्य (केवल सुवर्ण का रह जाना) ब्रह्मचर्य (शुद्ध पीत सुवर्ण का अपने स्वरूप में लीन होना) यही प्रक्रिया परमात्मा-कर्मनोकर्मपुद्गल (शरीरादि) से आत्मा को पृथक् कर ब्रह्मचर्य याने परमात्मत्व रूप शुद्धावस्था प्राप्त करने की विधि है।

जैनधर्म

जिसने अपने रागद्वेष काममोह आदि विकारों को जीत लिया है वह जिन कहलाता है। जिनको अपना देव मानने वाले जैन कहलाते हैं। उनके धर्म को जैनधर्म कहते हैं।

जो जिन बनते हैं वे हम प्राणियों में से ही बनते हैं। प्रत्येक जीवात्मा अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बन सकता है। जिन ही जिनेन्द्र या जिनराज हैं, जिन्हें परमात्मा, परमेश्वर, या भगवान कहते हैं। यदि वे विश्व के समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं और तीर्थंकर नाम कर्म का बंधकर तीर्थंकर बनते हैं तो वे तीर्थंकर पर्याय में जन्म लेकर मुनि दीक्षा लेकर तपस्या द्वारा आत्मा में विद्यमान चार अनंत घाति कर्म को नाश कर अनंतज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन चार गुणों को प्राप्तकर अर्हत केवलज्ञानी सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा कहलाते हैं और समवसरण (धर्मसभा) द्वारा जीवों को धर्म का उपदेश देकर सन्मार्ग दिखलाते हैं अपनी आयु के अंत में शेष अघाति कर्म आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय इनका नाश कर सिद्ध (मुक्त) परमात्मा बन जाते हैं। ये सब जिनेन्द्र कहलाते हैं। जिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हैं। णमोकार मंत्र में भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जैसा विष्णु से वैष्णव या शिव से शैव आदि धर्म प्रसिद्ध हैं।

जिन, सिद्ध, अर्हत, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु में सबगुण वाचक हैं। इन नामों के अर्थ अनुसार जिनमें जो गुण हैं, उन्हें उसी से संबोधित किया जाता है और उनकी मान्यता होती है। जैनधर्म की विशेषता यह है कि वह आत्मा से परमात्मा बनने का धर्म है। इस धर्म के अनुसार संसार के समस्त चेतन अचेतन पदार्थ अनादि से उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य स्वरूप हैं, कोई उनको उत्पन्न करने या सुख-दुःख देने वाला ईश्वर नहीं है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जैनधर्म नास्तिक है। नास्तिक है वह जो परमात्मा, जीव, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण नहीं मानता। किन्तु जैनधर्म इन सबको मानता है।

धर्म का स्वरूप रत्नत्रय (रयणत्तयंघ्र धम्मो) अर्थात् सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म (रत्नकरण्ड श्री.) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। यही मोक्षमार्ग है।

जैनधर्म वैज्ञानिक धर्म है। यहां अंध श्रद्धा को स्थान नहीं है। इसके दर्शन का लक्ष्य यही है कि सर्वप्रथम यह जाने कि मैं कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है? यह संसार क्या है? मैं क्यों दुःखी हूँ? सुख क्या है? वह मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर भलीभाँति जान कर अपने समीचीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना यह जैनदर्शन का प्रयोजन है। वह प्रयोजन सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य से सिद्ध हो सकता है। यह रत्नत्रय ही समस्त प्रश्नों का उत्तर है। इसके स्वरूप को जान लेने से सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। इस समाधान से ही जैन धर्म के स्वरूप को भलीभाँति समझा जा सकता है। इसका विस्तार जीव-अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। इन्हें जानना चाहिए? 'तत्त्वार्थसूत्र' जैनधर्म को जानने हेतु सर्वोत्तम ग्रंथ है।

जैन समाज

हमारा समाज भारतीय संस्कृति के प्रति पूर्ण आस्थावान है। हमारी मान्यता है कि इस संस्कृति के उदात्त तत्व संसार को वर्तमान संकट से रक्षा कर सकते हैं। वीतराग तीर्थंकरों और आचार्यों ने मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्गदर्शन किया है। जिनके चरणों में बैठने वालों ने 'क्षेमं सर्वं प्रजानां' लिखा, न कि किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष को लेकर उपदेश दिया। जो क्षेत्रीय, जातीय, प्रांतीय विचारों से ऊपर होकर मनुष्य के लिए सोचते थे। जैन शब्द जाति परक नहीं है, किन्तु धर्म परक है। वीतराग जिनका अनुयायी जैन है। अहिंसा से वह सदा प्रेम करता आया है। युद्ध और हिंसा को उसने कभी नहीं चाहा। राष्ट्र की संस्कृति, मंदिर, कृषि, सतीत्व और सम्पत्ति और संपत्ति को नष्ट करने वाले आक्रान्ताओं को रोकने हेतु बलिदान देने को वे सदा तत्पर रहे हैं। अहिंसा विश्व धर्म है और संसार की श्रेष्ठतम संस्कृति है जहाँ विश्व के प्रत्येक त्रस स्थावर तक पर करुणाभाव है। ऐसा है यह समाज। भारत के सभी स्थानों में जैन बसे हुए हैं। उनकी कोई अलग वेशभूषा व अलग भाषा नहीं है। वे अपने चरित्र और आस्था के कारण व्यसन मुक्त हैं और ईमानदार हैं। शिक्षा, औद्योगिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से जैनों का योगदान उल्लेखनीय है। इस बात को 'जैनसमाज का 'वृहद इतिहास जयपुर' प्रमाणित कर रहा है। इसी के प्राक्कथन रूप शुभाशीर्वाद में राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानन्द जी ने लिखा है कि—

'हडप्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कायोत्सर्ग मुद्रा में जैन योगियों की सीलें उपलब्ध होने के कारण इतिहास यह स्वीकार करने लगे है कि सिन्धु सभ्यता के उत्कर्ष काल में जैनधर्म विद्यमान था, जबकि वैदिकधर्म का भारत में प्रवेश भी नहीं हुआ था। सिन्धुघाटी से दो देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, ऋषभदेव और शिव की। लिंगपुराण ऋषभदेव जी को शिव का अवतार कहता है, तो श्रीमद्भागवत—ऋषभ को जैनधर्म का प्रवर्तक बताता है। इन तथ्यों से ऋषभदेव भारत के आदि देवता हैं और जैनधर्म भारत का आदिधर्म है। अतः जैन ही भारत के मूल निवासी हैं। जैनधर्म का प्रचार—प्रसार गृहत्यागी जैनाचार्यों ने किया। वह अपने

गौरव के साथ आज भी विद्यमान है, जबकि बौद्धधर्म भारत में लुप्त प्रायः हो गया। जैन धर्म अहिंसात्मक आचार के कारण जैनों की प्रमुख पहचान है। जैन मूलतः भारतीय हैं। जो राष्ट्रीय आकांक्षायें हैं वे ही उनकी आकांक्षाएं हैं। जैनों की अपनी कोई पृथक् आकांक्षाएँ नहीं हैं। जैनों का दृष्टिकोण 'बहुजन हिताय' है। जैन समाज दानी समाज के रूप में प्रसिद्ध है। उसके दान से देश में अनेक सेवाभावी संस्थाएँ चल रही हैं। जैनों ने कभी अन्य धर्मों के धर्म स्थानों पर अधिकार नहीं किया। जैन समाज शाकाहारी समाज है। समाज में आर्थिक दृष्टि से सभी परिस्थिति के लोग हैं।

भारत में अन्य अल्प संख्यक धर्मोन्त्यायियों के समान जैन भी अल्प संख्यक श्रेणियों में हैं अतः उनके पृथक् धार्मिक आचरण और सिद्धांत आदि की दृष्टि से उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने का न्यायोचित अधिकार है। इसे अवशिष्ट प्रांतीय सरकारों के साथ केन्द्र से भी प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया जा रहा है।

राजस्थान में मंत्री आदि अनेक ऊचे पदों पर सैकड़ों वर्षों तक अधिक जैनी ही रहे हैं। उन्होंने अहिंसा धर्म को निभाते हुए वीरता के ऐसे अनेक कार्य किये हैं जिनसे इस देश की प्राचीनता की उत्तमता की रक्षा हुई। उन्होंने देश की आपत्ति के समय महान सेवायें की।

(महामहोपाध्याय रा. व. गौरीशंकर हीराचंद ओझा)

जैनधर्म के सिद्धांत अहिंसावाद

प्राणीमात्र को जीवन प्रिय है। सब सुख चाहते हैं, दुःख से डरते हैं। किसी को मारना शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाना अनुचित है। मैत्री करुणा, सहयोग, आदि अहिंसा के अंग हैं। विश्व का सर्वसम्मत लोक कल्याणक धर्म अहिंसा है। किसी ने प्रश्न किया—

जले जन्तुः स्थले जन्तुः आकाशे जन्तुरेव च।

जन्तु मालाकुले लोके कथं भिक्षुरहिंसकः॥

जल में जीव है, स्थल में जीव है और आकाश में जीव है। संसार ही जीवों से व्याप्त है। ऐसी स्थिति में कोई भी साधु अहिंसक कैसे रह सकता है? प्रश्न महत्व का है। इसमें जीवों के प्राणनाश की दृष्टि है। इसका समाधान करते हुए वीतरागी साधु ने कहा—

अध्वन्नपि भवेत्पापी मिध्वन्नपि न पापभाक्।

परिणाम विशेषेण यथा धीवर कर्षकी॥

मछली मारने वाला धीवर प्रातः काल से सायंकाल तक नदी में जाल डालकर इसी प्रतीक्षा में बैठा मछली फँसने का विचार करता रहता है। परन्तु उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। उधर किसान, जो प्राण रक्षा निमित्त हल चलाता है, उसमें जीवों की हिंसा भी होती है। फिर भी वह हिंसा का भागी नहीं होता, क्योंकि उसके भाव जीवों को मारने के नहीं हैं। उसका उद्देश्य तो खेत में बीज बोकर अपने और दूसरों की भूख शांत करने के लिए अन्न पैदा करना है। उधर मछुवारा मछली मारकर उसका मांस खाने और खिलाने के लिए उसके भावों में हिंसा व्याप्त है। अतः किसान हिंसा का भागी नहीं, किन्तु धीवर हिंसा रूप पाप का भागी है। हिंसा अहिंसा में भावों की ही प्रधानता है। कहा है—

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्य पापयोः प्राज्ञाः।

तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयरश्च सुविधेयः॥

बुद्धिमान पुरुषों ने भाव मात्र को पुण्य और पाप का कारण माना है। इसलिए पाप की हानि एवं पुण्य का संचय करना चाहिए। अपने विचार को शुभ रखने से पुण्य और अशुभ रखने से पाप कर्म का बंध होता है।

हिंसा—अहिंसा का स्वरूप—

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिन प्रवचनम्॥

(पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)

मन में रागद्वेष आदि भावों का न होना अहिंसा है और रागद्वेषादि भावों का होना हिंसा है। यही संक्षेप में जैनधर्म का सार है।

तत्त्वार्थसूत्र में भी यही बताया है:—

प्रमत्त योगात्प्राप्य व्यपरोपणं हिंसा

रागद्वेष रूप कषाय के वशीभूत होकर अपने या दूसरों के भाव या द्रव्य प्राणों का नाश करना हिंसा है। मन में रागद्वेष भाव पैदा होते हैं तो पहले अपने समताभावों का नाश होता है जो हिंसा का ही रूप है, फिर दूसरे का अहित चाहने पर उस की हिंसा हो या न हो, यह उसके पुण्य पाप पर निर्भर है अतः रागद्वेष भावों से हिंसा का भागी तो वह हो गया। यह हिंसा की भावना स्वयं करने कराने और अनुमोदना करने से बराबर पाप का भागी होता है।

हिंसा के 4 भेद हैं:—

1 संकल्पी 2 आरम्भी 3. उद्योगी 4. विरोधी

1. संकल्पी—जानबूझ कर दो इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के प्राणियों की हिंसा—वध करना, शिकार करना, धनसम्पत्ति हरण करने को मनुष्यों की हत्या करना।

2 आरम्भी—गृह संबंधी कार्यों, चलने फिरने, भोजन बनाने आदि क्रियाओं में होने वाली हिंसा।

3 उद्योगी—कुषि, व्यापार, धंधे, आदि में होने वाली हिंसा

4. विरोधी—अपने परिवार, धर्मायतन व राष्ट्र की रक्षार्थ युद्ध में होने वाली हिंसा।

इनमें से गृहस्थ केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। शेष तीन हिंसा उसे मजबूरन करनी पड़ती हैं। इन्हें सावधानी से करना उसका कर्तव्य है। साधु तो उक्त सभी हिंसाओं का मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना से त्याग करते हैं। गृहस्थ संकल्पी को छोड़कर अपने जीवन के निर्वाह एव रक्षा हेतु शेष तीन हिंसाओं का त्याग नहीं कर सकता।

श्री राम—लक्ष्मण को सीता की रक्षा हेतु युद्ध में शस्त्र ग्रहण कर लाखों प्राणियों की हिंसा करके अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ा जो उचित था। यह भी ध्यान रखा जावे कि कायरता और क्रूरता दोनों हिंसा में गर्भित हैं। क्षमा करना वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं।

अहिंसा का अभिप्राय यह है कि किसी को कष्ट न दिया जावे, किसी का हृदय नहीं दुखाया जावे, दुखी जनो का कष्ट दूर करें, भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, रोगी को रोग मुक्त करें, अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करें, परोपकार, दान, सेवा ये सब अहिंसा के अंग हैं। असहयोग (अहिंसक) आंदोलन या सत्याग्रह द्वारा ही सन् 1921 से 1947 तक केवल 26 वर्ष में महात्मा गान्धी ने भारत वर्ष की परतंत्रता को दूर करने में सफलता प्राप्त की, यह अहिंसा की विजय का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

वर्तमान में विश्व शांति का बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या युद्ध से विश्व शांति संभव है? पूर्व इतिहास हमें बतलाता है कि पहले न्याय पूर्वक युद्ध होते थे दोनों पक्ष अपनी जय पराजय स्वीकार कर लेते थे। आजकल के वैज्ञानिक युद्धों में उचित अनुचित का कोई विचार नहीं किया जाता वर्तमान संहारक बमों से क्षणभर में नगर के नगर वीरान हो सकते हैं। झूठ, जालसाजी, मिथ्या प्रचार की कोई सीमा नहीं। इसलिए ऐसे विनाशकारी युद्धों का रोकना अनिवार्य है। सर्वप्रथम सद्भाव और उदारता के साथ अपनी सीमा को न्यायपूर्वक समझना चाहिए। परस्पर विश्वास के साथ भय की आशंका को दूर कर देना आवश्यक है जो शक्ति संपन्न राष्ट्र है उन्हें मध्यस्थ बन कर दोनों ओर से होने वाली प्रच्छन्न युद्ध की तैयारियों को रोक देना चाहिए। उन्हें व्यापारिक लाभ हेतु शस्त्रास्त्र एवं आर्थिक सहयोग नहीं दिया जावे।

भारत की जो निष्पक्ष नीति रही है उसका अनुकरण किया जावे। अविश्वास, अभिमान, शोषण, बेईमानी ये सब हिंसा के कार्य हैं। इन के रहते हुए युद्ध से शांति स्थापित होना असंभव है। युद्ध के द्वारा शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के लिए अहिंसा को ही प्रमुख साधन मानने पर विश्व शांति हो सकेगी।

अनेकांत और स्याद्वाद

व्यावहारिक रूप :-

मानव जीवन की सफलता में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। अहिंसा के आचार और विचार दो पक्ष हैं। एक शारीरिक धरातल पर जीव हिंसा से विरति और दूसरा बौद्धिक धरातल पर अनेकांत। बिना विचार के आचार अन्ध और आचार बिना विचार पंगु है।

अहिंसा का एकदेश साधक गृहस्थ है और सर्व देश साधक साधु है। गृहस्थ जीवन प्रवृत्ति प्रधान एवं साधु जीवन निवृत्ति प्रधान है। निवृत्ति मार्ग निश्चय और प्रवृत्ति मार्ग व्यवहार है। नदी के दोनों तटों के समान गृहस्थ और साधु आत्म धर्म रूपी जल में अवगाहन करते हुए एक दूसरे पर निर्भर हैं। गृहस्थी रूपी गाड़ी के स्त्री और पुरुष दो चक्के हैं। दोनों में से एक न हो तो गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। सन्तानोत्पत्ति में दोनों ही कारण हैं। अनेकांत के संबंध में आचार्य प्रभाचंद्र ने 'अर्द्ध नारी-ईश्वर' का उदाहरण दिया है। एक ही शरीर के दो भागों में एक ओर नारी (पार्वती) और दूसरी ओर ईश्वर (शिव) है। यह एक शरीर रूप में अभेद और नारी एवं पुरुष दृष्टि से भेद है। दाम्पत्य जीवन भी इसी प्रकार है।

जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने सकेतो से विभिन्न दिशा से गुजरने वाले यात्रियों को व वाहनो को परस्पर की टकराहट से बचाता है और सब को अपनी इच्छित दिशा में सुरक्षित पहुँचने में सहयोग प्रदान करता है। इसी तरह अनेकांत विभिन्न विचारों के विरोध को दूर करता है। विभिन्न दृष्टि रूप अनेक वर्ण मणियों को अनेकांत सूत्र में पिरोकर एक रत्न हार बना सकते हैं।

जेण विणा लोकास्सवि व्यवहरो सव्वथा ण पिप्पडु।

तस्स भुवणेच्छगूठणो णमोऽण्णेत वायस्स॥

(सिद्धसेन - सन्मति तर्क 3/68)

जिसके बिना लोक का व्यवहार सर्वथा नहीं चल सकता उस भुवनैकगुरु अनेकांतवाद को नमस्कार है।

समन्वय :-

सापेक्षनय समीचीन और नयवाद कहलाते हैं। अतः नैगमनय से नैयायिक व वैशेषिक, संग्रहनय से वेदांत व सांख्य, व्यवहारनय से

चार्वाक, ऋजुसूत्र से सौत्रांतिक, शब्दनय से शब्द ब्रह्म व वैभाषिक, समभिरुड से योगाचार एवं भूत से माध्यमिक दर्शनों के साथ समन्वय होता है, जिसे हम अनेकांत नाम से कह सकते हैं।

**मिथ्या समूहो मिथ्याचेन्न मिथ्यैकांतता ऽस्ति नः
निरपेक्षा मया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्।**

अर्थ — कहा जाता है कि जब समस्त मत एकांत होने से मिथ्या है, तो उनका समूह भी मिथ्या ही होगा। इसका समाधान आचार्य करते हैं कि हमारे यहां कोई भी मत मिथ्या एकांत के रूप में नहीं है। जब वस्तु का एक धर्म दूसरे धर्म की अपेक्षा नहीं रखता तो वह मिथ्या कहा जाता है, किन्तु जब वह अपेक्षा रखता है तो वह सम्यक माना जाता है। वास्तव में वस्तु निरपेक्ष एकांत नहीं है, जिसे सर्वथा एकांतवादी मानते हैं। किन्तु सापेक्ष एकांत है और सापेक्ष एकांतों के समूह का नाम ही अनेकांत हैं।

**परमागमस्य जीव निषिद्ध जात्येष सिधुरविधानम्।
सकल नप विलसिन्नानां विरोध मयनं नमाम्यनेकान्तम्॥**

(आ.अमृतचद्र — पुरुषार्थ सिद्धयुपाय)

अर्थ — परमागम का प्राण,जन्माधो के हस्तिज्ञान का निषेध करने वाला, सपूर्णनयो के परस्पर विरोध की मथकर सत्य का नवनीत निकालने का मार्ग अनेकांत है। उसे मैं (आचार्य) नमस्कार करता हूँ।

यहा एकांत नयो को मथकर उनमे से सत्याश निकालने का मार्ग बतलाया है।

नोट— नयो का अर्थ मत,संप्रदाय, धर्म या दर्शन भी मान सकते है।

आक्सीजन प्राणपोषक है और हाइड्रोजन गैस प्राण नाशक है। ये दोनो विरोधी होकर भी जब सम्मिश्रण होता है तो जल जैसा जीवन उपयोगी तत्व बन जाता है।

जैसे एक ही हेतु, स्वपक्ष का साधक और परपक्ष का बाधक है, यह अनेकांत का सूचक है।

विचार का क्षेत्र साफ होने पर ही आचार का क्षेत्र साफ होता है। यह पहले बताया जा चुका है कि विचार अनेकांत और आचार अहिंसा का अंग है। दुनिया मे जितने भी संघर्ष और विवाद हुए है, उनमें प्रथम असहिष्णुता, असदभाव और आग्रह रूप विचार होते है। इन मानसिक भावो का शारीरिक धरातल पर हिंसा, निर्दयता, अत्याचार आदि के रूप

में उपयोग होता है। मजहब संबंधी विवादों का कारण भी यही रहा है। यदि इसके विपरित विचारों में सहिष्णुता, सहअस्तित्व, समन्वय, सद्भाव आदि व विश्व मैत्री का भाव आ जावे तो शांति का मार्ग प्रशस्त होता है।

व्याख्या :-

अनेकांत में अनेक और अंत ये दो शब्द हैं। यहां अनेक से अनंत और अंत से गुण अर्थ लेकर अनंतगुणरूप वस्तु का अर्थ न लेते हुए दर्शन शास्त्र की दृष्टि से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो या अधिक धर्मों का एक वस्तु में होना अनेकांत है। यह अर्थ लेना चाहिए। अंत शब्द का अर्थ धर्म (स्वभाव) है, गुण नहीं।

एक ही वस्तु में एक—अनेक, सत्—असत्, नित्य—अनित्य, और तत्—अतत् ये विरोधी धर्म पाये जाते हैं। ये विरोधी दिखते हैं। किन्तु इन्हें सापेक्षता से देखने पर ठीक सिद्ध होते हैं।

द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से वस्तु सत्, नित्य, एक और तत् है। वही वस्तु पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से असत्, अनित्य, अनेक और अतत् है।

स्याद्वाद

वस्तु अनेकांतात्मक है उसके कथन करने की पद्धति स्याद्वाद है। अनेकांत और स्याद्वाद में वाच्य वाचक या द्योत्य द्योतक संबध है।

वस्तु में पाये जाने वाले धर्मों को एक शब्द द्वारा एक साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रयोजनवश विवक्षित एक धर्म को मुख्य करके कहने पर दूसरे धर्म अविवक्षित और गौण हो जाते हैं। वे अविवक्षित धर्म भी वस्तु में विद्यमान हैं। परन्तु वक्ता उन्हें अभी कहना नहीं चाहता। यह बताने के लिये जैनाचार्यों ने स्यात् शब्द जोड़ने को कहा है। वह शब्द स्यात् है। स्यात् यह निपात है यह कथंचित् या अनेकांत अर्थ का वाचक या द्योतक है। यह बताता है कि वस्तु अमुक निश्चित अपेक्षा से अमुक धर्म वाली है। वह न शायद, न सभावना और न कदाचित् का प्रतिपादक है। किन्तु सुनिश्चित दृष्टिकोण का वाचक है।

स्यात् अस् धातु का विधिलिङ्ग का रूप नहीं है। इसे अनेकांत दर्शन में निपात अव्यय माना गया है।

वाक्येऽस्वनेकांतद्योती, गम्य प्रतिविशेषणम्।

स्याज्जिपातोऽर्थ योगित्यात् तव केवलिनामपि॥

(आचार्य समंतभद्र आप्तमीमांसा श्लोक 103)

हे अहंन्। आपके तथा श्रुतकेवलियों के वाक्यों में प्रयुक्त होने वाला

स्यात् निपात(अव्यय)शब्द अर्थ के साथ संबद्ध होने से अनेकांत का द्योतक और गम्य बोध्य (विवक्षित) का बोधक—सूचक (वाचक) माना गया है। अन्यथा अनेकांत अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं बनती।

स्याद्वाद्यः सर्वथाैकांतत्यागात् किंपृच्छति चिद्विधिः।

सप्तमंगन्यापेक्षो हेयादेय विशेषकः ॥१०४॥

स्यात् शब्द सर्वथा एकांत का त्यागी होने से किं शब्द निष्पन्न चित्रकार के रूप में कथंचित् कथंचन आदि का वाचक है। इसलिए

कथंचित् आदि शब्द स्याद्वाद के पर्याय नाम हैं। यह स्याद्वाद सप्तमंगो और नयों की अपेक्षा को लिए रहता तथा हेय आदेय का विशेषक (भेदक) होता है।

अन्य प्राचीन विद्वानों ने स्यात् शब्द के तात्पर्य को नहीं जानने के कारण स्याद् को शायद आदि विपरीत अर्थों में लेकर स्याद्वाद को अनिश्चित और संशय रूप बताया, जो अनेकांत व स्याद्वाद के प्रति उन्होंने न्याय नहीं किया है। “स्याद् रूपवान घट” कहने पर अनेक धर्मों में से रूप एक धर्म है। रूप की विवक्षा होने से यहां घट में रूप मुख्य है। शेष रस आदि धर्म अविवक्षित हैं। अतः वे हैं अवश्य पर घट में अभी रूप को वक्ता बताना चाहता है। रसादि भी हैं, इसलिए स्यात् शब्द जोड़ने से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है।

‘स्यादस्ति’ कहने पर उस वस्तु को स्वरूप की अपेक्षा से सत् कहा जाता है। परन्तु स्यात् शब्द, पररूपापेक्षया नास्ति भी उसमें अविवक्षित या गौण रूप से विद्यमान है, यह बताता है। एव (ही) शब्द से एकांत और अपि (भी) शब्द से अनेकांत का बोध होता है। स्याद्वाद दोनों को ही अपने लिये ठीक बताता है। इसे प्रयोग द्वारा जाना जा सकता है। प्रत्येक वस्तु कथंचित् नित्य भी है और कथंचित् अनित्य भी है। उसी प्रकार अपेक्षा लगाकर कहने पर प्रत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य ही है, और पर्याय की अपेक्षा अनित्य ही है। यह दोनों ही ठीक हैं।

जैनदर्शन में एकांत रूप में अनेकांत की मान्यता नहीं है। अनेकांत भी कथंचित् एकांत और कथंचित् अनेकांत रूप है। एकांत ग्राही सापेक्ष नय की अपेक्षा स्यादेकांत और सर्वार्थग्राही प्रमाण की अपेक्षा स्यादनेकांत की सिद्धि होती है।

सप्तभंग

प्रत्येक वस्तु स्वरूप चतुष्टय (अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव)की अपेक्षा सत् और परचतुष्टय की अपेक्षा असत् है। यहां प्रथम विधिरूप और द्वितीय निषेध रूप वचन है। इसके सिवाय एक शब्द द्वारा दोनों विधि निषेध को एक साथ न कह सकने से अवक्तव्य यह तीसरा प्रकार है।

विधि निषेध और अवक्तव्य इन तीन के अपुनरुक्त विकल्प भंग सात हो सकते हैं। जैसे सौंठ, मिरच और पीपल इनमें प्रत्येक के तीन विकल्प, द्विसंयोगी तीन विकल्प और एक त्रिसंयोगी इस प्रकार 7 विकल्प होते हैं। सौंठ, मिरच, पीपल, सौंठमिरच, सौंठपीपल, मिरचपीपल, सौंठ मिरच पीपल। एक वस्तु में प्रश्न के वश में विरोध रहित विधि निषेध की कल्पना सप्तभंगी है। यह सात भंग इस प्रकार है। 1 विधि 2 प्रतिषेध 3 युगपत् विधिप्रतिषेध 4. कम से विधि प्रतिषेध 5. विधि और युगपत् विधि प्रतिषेध 6 प्रतिषेध और युगपत् विधिप्रतिषेध 7 विधिप्रतिषेध और युगपत् विधिप्रतिषेध,

ये सप्तभंग इसलिए हो सकते हैं कि एक धर्म को लेकर प्रश्न सात ही तरह के हैं। जिज्ञासा भी सात ही प्रकार की हो सकती है। संदेह भी सात ही हो सकते हैं।

अंत के तीन भंगो को परमतापेक्षया 'लघीयस्त्रय' (अकलंकदेव) श्लोक 33 में बताया गया है। अद्वैतवाद का सन्मात्र तत्त्व अस्ति होकर अवक्तव्य है क्योंकि सामान्य में वचन प्रवृत्ति नहीं होती। बौद्धदर्शन का अन्यापोह नास्ति होकर अवक्तव्य रूप है, क्योंकि शब्द द्वारा अन्य का अपोह करने व वस्तु का ज्ञान नहीं होता। वैशेषिक दर्शनानुसार स्वतंत्र सामान्य व विशेष शब्द का वाच्य नहीं बनता। सर्वथा भिन्न सामान्य व विशेष में शब्द प्रवृत्ति (अर्थक्रिया) नहीं होती।

प्रमाण और क्या की अपेक्षा भंग :-

'स्यादस्त्येव जीवः' यह दोनो का उदाहरण है। यहां अस्ति शब्द से सारी वस्तु संपूर्ण रूप से पकड़ ली जावे, वह सकला देश प्रमाण है। जहां अस्ति के द्वारा अस्तित्व धर्म का मुख्य रूप से तथा शेष धर्मों का गौण रूप से प्रतिभास से हो वह विकला देश है।

यहां प्रश्न हो सकता है कि जब सकलादेश का प्रत्येक भंग संपूर्ण वस्तु का ग्रहण करता है तब सातों भंगो में परस्पर क्या भेद है? इसका

उत्तर यह है कि यद्यपि सभी धर्मों में पूर्ण वस्तु ग्रहण करने में आती है किन्तु स्यादस्ति भंग में पूर्ण वस्तु अस्तित्व के द्वारा ग्रहण करने में आती है और स्यान्नास्तित्व आदि से नास्तित्व आदि भंगों द्वारा ग्रहण करने में आती है। उनमें मुख्य गौण भाव इतना ही है कि जहां अस्ति शब्द का प्रयोग है, वहां केवल अस्ति की ही मुख्यता है, अन्यधर्म की नहीं। शेष धर्मों की गौणता भी इतनी ही है कि उनका उस समय शाब्दिक प्रयोग द्वारा कथन नहीं हुआ है।

भावार्थ—ये सातों ही भंग प्रमाण रूप और नय रूप दोनों होते हैं। एक धर्म के द्वारा समस्त वस्तु को अखण्ड रूप से ग्रहण करना प्रमाण या सकलादेश है और उसी धर्म को मुख्य तथा शेष को गौण करने वाला नय या विकलादेश है।

प्रश्न — अनेकांत भी तो एकांत है, तो जो अनेकांत मानते हैं, वे भी एकांती क्यों न माने जायें?

उत्तर— अनेकांत में भी सप्त भंगी घटित होती है।

यथा—स्यादेकांतः, स्यादनेकांतः, स्यादवक्तव्यः, स्यादुभयः, स्यादेकांत अवक्तव्यः, स्यादनेकांत अवक्तव्यः, स्यादेकांत अनेकांत अवक्तव्यः। प्रमाण और नय से यह व्यवस्था बनती है। यह इसी आलेख में अत्यन्त स्पष्ट किया है।

एकांत दो प्रकार है—सम्यक् एकांत और मिथ्या एकांत।

अनेकांत भी दो प्रकार के है—सम्यक् अनेकांत और मिथ्या अनेकांत।

प्रमाण द्वारा कथित वस्तु के एक देश को युक्ति पूर्वक बतलाने वाला सम्यक् एकांत है। एक धर्म को सर्वथा लेकर अन्य धर्म का खंडन करने वाला मिथ्या एकांत है। एक वस्तु में युक्ति और आगम से अविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों को ग्रहण करने वाला सम्यक् अनेकांत है। वस्तु को सत् असत् आदि स्वभाव से शून्य मानकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करने वाला मिथ्या अनेकांत है।

इनमें से सम्यक् एकांत नय कहलाता है और सम्यक् अनेकांत प्रमाण है।

स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र कहते हैं—

अनेकांतो ऽप्यनेकांतः प्रमाण नय साधनः।

अनेकांतः प्रमाणात्तो तदेकांतोऽपि ता न्यात्॥१०३॥

अर्थ — भगवान आपके शासन मे प्रमाण और नय के द्वारा कथित अनेकांत भी अनेकांत है। अर्थात् वस्तु प्रमाण से अनेकांत रूप है और नय से एकांत रूप है।

अनेकांत व स्याद्वाद मे भेद :-

एक वस्तु में विरोधी अविरोधी नाना धर्म की मान्यता अनेकांत है। अनेकांत वस्तु मे समस्त धर्मों को समान रूप से बताता है। किन्तु स्याद्वाद वस्तु के एक धर्म का ही प्रधान रूप से बोध कराता है। स्याद्वाद वस्तु में नाना धर्मों के दृष्टि-भेदों को हमारे व्यवहार में आने योग्य बताता है। वह वस्तु हमारे उपयोग मे किस प्रकार आ सकती है, यह स्याद्वाद बताता है। यथा लघन उपयोगी भी है व अनुपयोगी भी है। यह अनेकांत वाद है किन्तु किसके लिये वह उपयोगी है, और वह किसके लिये अनुपयोगी है यह दृष्टि भेद स्याद्वाद बताता है। यह एक दृष्टि है जो स्याद्वाद को वाचक की अपेक्षा द्योतक बताती है। द्योतकाश्च निपाताः (आचार्य विद्यानन्दअष्टसहस्री) अर्थात् जो निपात (स्यात्) होते हैं, वे द्योतक होते हैं।

श्रोतव्यो सीगतो धर्मः, कर्तव्यः पुनरर्हतः

वैदिको व्यवहर्त्तव्यः, ध्यातव्यः, परमः शिवः

बौद्धधर्म श्रवण योग्य है, जैनधर्म करने योग्य है, वैदिक व्यवहार योग्य है और शैवधर्म ध्यान योग्य है यह धर्म समन्वय का महत्व है।

(आचार्य हरिभद्र)

उदधाविवर्त्तसर्वसिधयः, समुदीर्णसुत्वयि नाव दृष्टयः

न च तासु भवान् प्रदृश्यते,

प्रविभक्तासु सरित्स्त्रिवोदधिः

(द्वात्रिंशतिका)

संपूर्ण नदियों समुद्र में मिलती है। उसी प्रकार सर्व दृष्टियों (मत) अनेकांत रूपी परमेश्वर में मिलती है। पृथक्-पृथक् में अनेकांत (परमेश्वर) के दर्शन नहीं होते।

यस्य सर्वत्र समता नयेषुतनयेष्विव

तस्यानेकांत वादस्य वय न्यूनाधिक श्रेमुखी

(अध्यात्मसार)

पिता का पुत्रो के समान अनेकांत-वाद का सभी नये रूप मतों में समान भाव है।

सर्वान्त-वत्तद्गुण मुख्य कल्प,

**सर्वान्तयूय्यघ ततोऽम पेक्षम्
सर्वापदामन्ताकरं मिदन्तं,
सर्वोदयं तीर्थं मिदं तवैव॥**

(आचार्य समंतभद्र)

सर्वोदय तीर्थ, भगवान का तीर्थ है, जो सर्व आपात्तियों का निवारक है और अखंडनीय है

अनेकांत अन्ध दर्शन में भी :-

1 चार्वाकदर्शन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये भूतचतुष्टय मिलते हैं तभी चैतन्य उत्पन्न होता है। इसमें अनेकांत का समर्थन होता है।

2 बौद्ध दर्शन: पक्षसत्त्व, सपक्ष सत्त्व एवं व्यावृत्तत्व यहां प्रथम दो में अन्वयात्मक एवं तृतीय व्यतिरेकात्मक यह त्रैरूप्य हेतु का लक्षण अनेकांत का समर्थक है। नील पीतादि विभिन्नाकार रूप ज्ञान—चित्र ज्ञान भी अनेकांत का उदाहरण है।

3. वैशेषिक पृथ्वी नित्य और अनित्य दो प्रकार की है। परमाणु रूप पृथ्वी नित्य और कार्यलक्षण रूप पृथ्वी अनित्य है। इनका उनके मत में आधार भिन्न होकर भी पार्थिव परमाणु समान होने से अनेकांत सिद्ध होता है।

4. सांख्य सत्त्व, रज, तम, इन तीन परस्पर विरुद्ध गुणों का समावेश एक ही प्रकृति में है।

5. मीमांसक प्रमाता प्रमिति प्रमेय इन तीनों की एकरूपता का ज्ञान एक माना जाता है यथा घटमहं जानामि। कुमारिल धर्म और धर्मी में भेदाभेद मानते हैं, तथा सामान्य और विशेष में कथंचित् तादात्म्य मानते हैं। एक ही व्यक्ति जाति — व्यक्तिरूप है। यह भी अनेकांत की मान्यता है।

6 वेदांत अविद्या सत्भी नहीं, असत्भी नहीं, अनिर्वचनीय है (चतुर्थभंग—अवक्तव्य) 'तत्त्वमसि' यहा रामानुजाचार्य ने श्रुति वाक्य का समन्वय जीव का भेद व अभेद धर्म से माना है।

7 उपनिषद् कठोपनिषद् में अणोरणीयान, ब्रह्म को माना है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में ब्रह्म में क्षरत्व—अक्षरत्व, वक्तव्य—अवक्तव्य है।

8 ऋग्वेद एकं सद् बहुधा वदन्ति (एक सत् नाना प्रकार है ऐसा विद्वान मानते हैं।)

9. भगवद् गीता नासतो विद्यते भावः नाम्ना वो विद्यते सतः, (असत् सत् नहीं और सत् असत् नहीं होता।)

सामाजिक जीवन में अनेकांत

समस्त प्रणियों में मानव सर्वोत्तम विचारशील प्राणी है। जीवन और जगत का परिज्ञान और संसार दुःख निवृत्ति नहीं हुई है तो अगाध समुद्र में गिरे हुए चिन्तामणि के समान फिर यह भव मिलना दुर्लभ है। मानव का इस प्रकार का चिन्तन ही भारतीय दर्शन का मूलाधार है। धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक सभी जीवन से संबंधित प्रवृत्तियों में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। दर्शन की विविध परिभाषाओं में यहाँ उसका प्रयोजन आस्थापूर्वक सत्य को जानने और प्राप्त करने का है, किन्तु सत्यान्वेषण और सत्य निरूपण की पद्धति सबकी भिन्न-भिन्न है। परस्पर एक-दूसरे का समांजस्य नहीं दिखता। उनका एक पक्षीय विचार समग्र सत्य का साक्षात्कार करने में असमर्थ है। सम्पूर्ण सत्य के साक्षात्कार का उपाय अनेकान्त दर्शन प्रस्तुत करता है, जो सभी भिन्न-भिन्न विचारकों के विचारों का विरोध न कर उदारता के साथ अपेक्षा पूर्वक उन्हें मानता है।

यद्यपि मानव के भीतर मानवता विद्यमान है, पर वहीं दानवता भी काम कर रही है। मनुष्यता — इन्सानियत सिकुड़ रही है और शैतानियत व हैवानियत के प्रभाव से मनुष्य कोधी, दभी, लोभी और कामी हो रहा है। यही कारण है कि समाज में ही नहीं वरन् विश्वभर में अन्याय, अत्याचार और अभाव के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अनादि से हिंसा की लपटों से कोई व्यक्ति, समाज या देश अछूता नहीं रहा। परन्तु समय-समय पर भारतीय संस्कृति की श्रमण धारा ने मानव को इन दानवीय परिस्थितियों से बचाकर आदर्श पड़ोसी बनने की प्रेरणा दी है। तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट अहिंसा का सदैव अन्याय पर, अनेकांत से, अज्ञान पर, भूतानुकंपा से, अत्याचार पर और अपरिग्रह से अभाव पर विजय प्राप्त करने का योगदान रहा है।

यद्यपि मुक्ति के लिए वैयक्तिक जीवन उपयोगी है, जिसे साधु स्वीकार करते हैं, परन्तु उस पद की साधना का प्राथमिक सोपान गृहस्थ या सामाजिक जीवन है। यह सत्य है कि समाज का घटक व्यक्ति है। व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व नहीं। आत्म विकास या चरम ध्येय के लिए व्यक्ति-स्वातन्त्र्य श्रेयस्कर होते हुए भी समाजवादी विचारधारा का जन चेतना के समक्ष एक व्यापक दृष्टिकोण है। वह है सब के सुख में हमारा सुख और सब के दुःख में हमारा दुःख। सामाजिक जीवन में वैयक्तिक हितों

की अपेक्षा सामूहिक हित को अधिक महत्व प्राप्त है। गृहस्थ सामाजिक प्राणी है। गृह त्याग के पूर्व समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। यहाँ तक कि गृह त्यागी भी यह कहते देखे जाते हैं कि गृहस्थ हमें आहार देते हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें उसका कई गुना चुकावें। यहाँ साधु का कर्त्तव्य है कि वह अपने अनुयायियों में अपने द्वारा कोई विरोध का वातावरण उत्पन्न न होने दे, जैसा कि पूर्व सघ भेद का इतिहास बताता है। अतः मुनि व गृही दोनों ही अपने व समाज के हितों में सामंजस्य स्थापित करें। युग का तकाजा है कि समाज में बिखरी हुई शक्तियों को केन्द्रित कर काम किया जावे। शक्ति का समुचित उपयोग समन्वय में है। केवल बुद्धि या तर्क, मिन्नता उत्पन्न करता है, किन्तु बौद्धिक विकास के साथ मानसिक विकास का समन्वय होने पर एकता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक जीवन में मैत्री (सौहार्द), प्रमोद (अनीर्ष्या), कारुण्य (सहानुभूति) और माधयस्थ्य (सहिष्णुता-अनाग्रह) ये चारों समन्वय के मौलिक तत्व हैं।

व्यक्ति और समाज के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच बन्धुत्व होने पर समाज का धरातल स्वर्ग बन जाता है। समाज में विभिन्न वृत्तियों व विचारों का उन्मूलन नहीं किया जा सकता, केवल उनका मार्गान्तरीकरण हो सकता है। इसके लिए 'मार्जिन छोड़ो' की नीति व वैचारिक सहिष्णुता अनिवार्य हैं।

विश्व के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति नहीं है कि वह सभी प्रणियों की रुचि एक कर सके, सभी को एक मार्ग का अनुगामी बना सके। एक घर में भी पति-पत्नी और पिता-पुत्र की रुचि, खान-पान, रहन-सहन समान नहीं होते, पर वे समता भाव एवं सहिष्णुता के बल पर मिल-जुलकर अपने गृहस्थ जीवन का निवाह सुख शांतिपूर्वक करते हैं। गृहस्थी रूपी गाड़ी के स्त्री-पुरुष दो चक्र हैं। दोनों में से एक न हो, तो गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता। सन्तानोत्पत्ति में दोनों ही कारण हैं। पति का दायित्व बाहर (अर्थार्जन आदि) और पत्नी का भीतर (भोजन, संतान पालन आदि) का दायित्व रहता है।

धर्म और उसके सिद्धांत त्रिकाल अबाधित है, पर सामाजिक परम्परा, पंथ, सम्प्रदाय और मान्यताएँ द्रव्य-कालानुसार परिवर्तनशील हैं। सामाजिक परम्परा या पंथ में धर्म हो सकता है, पर परम्परा धर्म पर हावी नहीं हो सकती।

रीति—रिवाज में 'गोमिल्ल गृह्यसूत्र' के अनुसार पुराने समय में विवाह में वृषभ की हिंसा कर उसके रक्त से भीगा वस्त्र वर-वधू को ओढ़ाया जाता था, परन्तु अहिंसक समाज ने उसमें संशोधन कर लाल रंग का कपड़ा विवाह में ओढ़ने का रिवाज चालू रखा। क्योंकि यह आज भी अनुराग और मंगल का सूचक माना जाता है। उत्सव या देवता बलि के समय मानव खोपड़ी (नरमुंड) लेकर वर चला करता था, परन्तु उसके स्थान में मांगलिक के रूप में उसी आकार का नारियल प्रचार के रूप में अहिंसा का प्रतीक है। इसी तरह क्रूरतापूर्ण हिंसा के रिवाजों में कांति कर उन्हें अहिंसा में बदल देने के अनेक काम श्रमण संस्कृति के अनुयायियों द्वारा किये गये हैं, यह उनकी अपूर्व देन है, किन्तु अहिंसक होकर वे भी आज पूर्ववत् अपना विवेक कायम नहीं रख कर अनेक कुरुद्वियों में आबद्ध हैं। मृत्यु भोज, दहेज आदि इसके वर्तमान प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

समाज में सभी तरह के वादों—विचारों के मानने वाले विद्यमान हैं। पिता जनता पार्टी का है तो पुत्र कांग्रेसी। पति समाजवादी है तो पत्नी साम्यवादी। अग्रवाल जाति में जैन और हिन्दू सनातनी परिवार में परस्पर विवाह संबंध होते हैं। नव विवाहित वधू को रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन आदि नियमों के पालन में बाधा डाली जाती है। इन सब परिस्थितियों में सहअस्तित्व के लिए अनेकांतवाद का आश्रय ही हितकर है।

वर्तमान बदलते परिवेश में समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए बुजुर्ग या युवावर्ग में होने वाले वैचारिक संघर्ष को दूर करना वांछनीय है। बुजुर्गों का अनुभव और युवापीढ़ी की कियाशीलता दोनों का समन्वय और उनकी संगठित शक्ति से अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। इससे अनुशासन व स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। धर्म और समाज के प्रति युवा शक्ति की आस्था और अनुशासन बना रहेगा। समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। अतः बुजुर्गों का कर्तव्य है कि युवकों को विश्वास में लेकर सामाजिक जिम्मेदारी साँपे और उन्हें रचनात्मक कार्यों में सहयोगी बनावें।

युवक भी बुजुर्गों के अनुशासन में रहकर परिपक्व बनें। इस प्रकार दोनों के सह जीवन से बेरोजगारी, रीति—रिवाजों में व्यर्थ व्यय और अराजकता आदि समस्याएँ हल हो सकेंगी।

अनेकान्त या समन्वय के नाम पर एक आक्षेप यह है कि मांस—मदिरा प्राण्य भी है, कुदेव, कुशास्त्र पूज्य भी है। उत्तर यह है कि ये वस्तु धर्म नहीं

है। जो वस्तुधर्म नहीं है, उनमें अनेकान्त घटित नहीं किया जाता। समन्वय सम्भावित धर्मों का होता है। स्याद्वाद स्वघटुष्टय से अस्ति और परघटुष्टय से नास्ति का वचन है। कल्पित असामान्यताओं में समझौता नहीं होता। घर में कोई सदस्य कोधी व ध्यसनी है तो सुधारने का प्रयत्न करते हुए अन्य सदस्य सहिष्णु बनकर घर की एकता नष्ट न होने देने का ख्याल रख सकते हैं। परिवार में एक ही पुरुष को एक स्त्री पुत्र रूप में देखती हैं, दूसरी भाई रूप में, तीसरी पति रूप में मानती है। अनेकान्त या स्याद्वाद के आश्रय से उक्त सभी दृष्टियों (अपेक्षाओं) का सामंजस्य होकर लोक व्यवहार चलता है। अनेकान्त या स्याद्वाद परस्पर विभिन्न विचारों के विरोध को शमन कर शांति का पथ प्रशस्त करता है। विभिन्न दृष्टिरूप अनेक वर्ण वाली मणियाँ स्याद्वाद सूत्र में पिरोने पर अनेकान्त रूप रत्नहार बनकर शोभा देती हैं। नदियाँ समुद्र में मिलकर विभक्त से अविभक्त हो जाती है, उसी तरह विभिन्न दृष्टियाँ सापेक्ष होकर अनेकांत रूपी परमेश्वर में मिल जाती हैं।

एक ही मध्यप्रदेश, काश्मीर से दक्षिण में, बम्बई से पूर्व में, मैसूर से उत्तर में और कलकत्ता से पश्चिम में है। यहां एक ही प्रान्त को चारों दिशाओं की अपेक्षा भेद से कहने में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता। जैसे गणित के अनुसार व्यवहार में सौंठ, मिर्च, पीपल ओर सफेद, लाल, पीला, इन तीनों से सात विकल्प होते हैं। स्याद्वाद की कथन शैली सप्तभंगी है।

समाज में सब मानव समान है। आर्थिक सम्पन्नता या विपन्नता मात्र से बड़े-छोटे, ऊँच-नीच कैसे हो सकते हैं? आज अधिकतर समाज विपन्न है। सम्पन्नता चंद लोगों में बँटी है। अपरिग्रहवाद ओर अनेकांतवाद की मात्र चर्चा छोड़ लालसा और स्वार्थ की आहूति बिना दिये सामाजिक शांति संभव नहीं। इस मंहगाई की भीषणता में आवश्यकताओं को सीमित कर कहीं समानता के स्तर पर लाने का मानवीय प्रयत्न, वर्तमान में समन्वय, सहानुभूति, सहअस्तित्व का आदर्श उदाहरण होगा। सामजसेवी वही है जो सामाजिक मूल्यों को ख्याल रखकर अवमूल्यन न होने दे।

भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ में और विश्व तथा उनके परस्पर संबंध को लेकर चिन्तन और मनन चलता आ रहा है। यहाँ ऋषि और मुनियों ने ऐहिक चिन्ता से मुक्त होकर आत्मत्व की खोज में अपनी शक्ति लगाई है। सारा संसार इनकी धुरी पर ही चल रहा है। मनुष्य के दुःख दूर करने का मार्ग इसी तत्व को जान लेने में है। इसे जानकर ही दुःख दूर किया जा सकता है।

इस ससार में अनेक मत-मतान्तर हैं। धर्म के संबंध में उ हैं, परन्तु दुःख से छुड़ाने वाला धर्म है, इसे सभी मानते हैं। प गहराई में नहीं जाना चाहते हैं और निर्णय कर सकने में असमर्थ ह, ५ 'महाजनो येन गतः स पन्था' जिस मार्ग से बड़े पुरुष गये वही मार्ग अनुसरण करने योग्य है। इस वाक्य के आधार पर चलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ में मोक्ष अन्तिम लक्ष्य है। यह आगम और तर्क दोनों द्वारा माना जाता है। आगम के साथ तर्क, जो दर्शनके अन्तर्गत है, सभी समस्याओं का समाधान करता है। अतः किसी भी ध्येय का सम्यग्ज्ञान और विश्वास पहले आवश्यक है। अतः ज्ञान भी आगम से होता है जिसकी प्रमाणता और प्रतिपादित तत्व को वीतरागता के आधार पर मानना चाहिए। आत्मा के स्वरूप और उसकी स्थिति को समझने के लिए सभी जगह दो नय या दृष्टि बताई गयी हैं। एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। आत्मा, जो शरीर रूप में दिखता है, उसे हम दो दृष्टि से जान सकते हैं। एक उसका बाह्य रूप, जो परिवर्तनशील है और दूसरा अन्तरंग रूप, जो शाश्वत रहने वाला है।

व्यवहार का आधार संयोग है और निश्चय का आधार असंयोग है। यह शरीर सहित जीव, जिसके साथ हम शरीर, कर्म और राग-द्वेष लगे हुए देखते हैं, वे अनित्य हैं, जीव के स्वरूप नहीं है। शरीर के साथ इन्द्रिय और मन भी जीव से भिन्न हैं। चेतन स्वभाव जीव का है जो उसका वास्तविक (शुद्ध) रूप हैं। यह निश्चय नय का विषय है। शेष जीव सहित अन्य संयोगी अशुद्ध पदार्थ है, जो व्यवहार नय के विषय हैं। नय ज्ञान का सत्यांश है। इससे हम किसी भी वस्तु का कथन कर सकते हैं। प्रमाण ज्ञान से समस्त वस्तु ज्ञात हो सकती है, पर कथन में उसका एक-एक अंश ही आएगा। यह सब सापेक्ष कथन सच्चा कहलाता है। निश्चय-व्यवहार का निरपेक्ष कथन मिथ्या कहलाता है। इस निरपेक्ष दृष्टि में जो केवल व्यवहार को मानकर चलते हैं, उसे हितकर मानते हैं, वे मुक्ति मार्ग से दूर हैं। यह पर्याय दृष्टि कहलाती है जो हितकारी नहीं है। हम यही कथन उपनिषदों में भी पाते हैं। वहां प्रेय और श्रेय दो मार्ग हैं। प्रेय लोकोन्नाति का मार्ग है और श्रेय परलोकोन्नति का मार्ग है। इनमें प्रथम अकल्याणकर है और द्वितीय कल्याणकर। इन्हें ही हम अविद्या और विद्या के नाम से कह सकते हैं। इनमें अपना उद्देश्य श्रेय होने पर प्रेय याने अविद्या को साधन बनाकर अपना हित किया जा

है। जे
संस्कृता है। विद्या ब्रह्म या शुद्धात्मा है और उसकी प्राप्ति के साधन सदाचार आदि अविद्या है। निश्चय का विषय चेतन स्वरूप आत्मा है और उसके जानने व प्राप्ति के उपाय व्यवहार के विषय हैं। इन्हें हम भूमा और अल्पता शब्दों से कह सकते हैं। जैसा कि उपनिषदों में आया है। भूमा आत्मा (मैं) है। अल्पता जगत है। ध्येय आत्मा है, शेष उसके साधन हैं किन्तु दोनों का समन्वय (सापेक्षता) होना आवश्यक है। यह अध्यात्म दृष्टि अनेकान्त सिद्धान्त और उपनिषद दोनों की है।

जैनधर्म में परमात्मा

जैनधर्म ईश्वर को जगतकर्त्ता नहीं मानता। सब कुछ कर्म और स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर है। विश्व अनंत जीवों, अनंतानंत पुद्गलों, धर्म-अधर्म द्रव्य, आकाश एवं काल द्रव्य के समूह को कहते हैं। यह सिद्ध है। इन छह द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्त्व और प्रमेयत्व ये सामान्य गुण पाये जाते हैं। अतः इन द्रव्यों में परिणामी नित्यपना स्वभाव से ही विद्यमान है। जैनदर्शन की यह विशेषता है। जबकि सांख्य को छोड़कर अन्य दर्शन ईश्वर और जगत्कर्तृत्व की मान्यता के कारण प्रायः सब कुछ ईश्वराधीन मानते हैं। जैन दर्शन के अनुसार चेतना स्वरूप आत्मा ही परमात्मा है। यही आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का निधान है। यह एक नहीं संख्या में अनंत है।

एषज्ञानघनो नित्य मात्मा सिद्धि मशीप्सुभिः।

साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्॥

(आचार्य अमृतचन्द्र समयसार कलश 15)

अर्थ — आत्मा ज्ञायक स्वभाव है, उसकी सिद्धि करने वालों के द्वारा स्वयं उपास्य और स्वयं उपासक भाव को प्राप्त होने से दो प्रकार का कहा जाने वाला, यह आत्मा अपने स्वरूप में एकत्व को लिए हुए है। अतः उस एक रूपता की उपासना करो।

यह एकरूप शुद्ध पारिणामिक भाव है। यही कारण परमात्मा है। यही परमशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से उपादेय या ध्येय है। सातवे और आगे 12वे गुण स्थान वाले मुनि इसी के ध्यान से घातिकर्म नाशकर केवली एवं अरहत परमात्मा बनते हैं। यह द्रव्यशक्तिरूप से अविनश्वर है, सदाअहेतुक अनादि अनंत ध्रुव हैं। सर्वपर्यायो में जाने वाला, किसी भी पर्याय रूप न रहने वाला त्रैकालिक एक है। सर्व विकल्पों को तोड़कर निर्विकल्प निज पारिणामिक भाव में उपयोग लगाने और उस उपयोग को स्थिरता का मूल है।

जीव के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक ये चार भाव कर्म निमित्तक है। पारिणामिक कर्म निरपेक्ष है। पारिणामिक में उक्त कथन परम पारिणामिक के संबंध में है। किन्तु अशुद्ध पारिणामिक के अंतर्गत इन्द्रिय, बल, अत्यु, श्वासोच्छ्वास प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व एवं अमव्यत्व भाव भी है। चैतन्य रूप परम या शुद्ध पारिणामिक की दृष्टि मोक्ष का मार्ग है। क्षायिक भाव कर्मक्षय निमित्तक होने से अत्यंत निर्मल होकर भी वह पर्याय है।

इसके धारण करने वाले अरहंत सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा कहलाते हैं जिनकी मंदिर में हम प्रतिमा के माध्यम से पूजा करते हैं। अरहंत परमात्मा समवसरण (धर्मसभा) में विराजमान होकर धर्मोपदेश देते हैं और आठ कर्मों से नष्टकर वे ही सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं।

अरहंत परमात्मा चार अघाति कर्मों को नाशकर तेरहवें व चौदहवें गुणस्थान वर्ती कहलाते हैं और शेष अघाति कर्मों के नाश होने पर लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। वे अरहंत सिद्ध परमात्मा आदि अनंत हैं। परम (शुद्ध) पारिणामिकरूप कारण परमात्मा अनादि अनंत हैं।

आचार्य अमृतचंद स्वामी के उक्त पन्द्रहवें पद्य का आशय भी यही है। वस्तु के अमेद एवं अतरंग की मुख्यता से या एक वस्तु की दृष्टि से होने वाला अभिप्राय निश्चय तप है। उसके अशुद्ध, एक देश व सर्वदेश शुद्ध तथा परमशुद्ध ये चार भेद हैं। व्यवहार के अनुपचरित सदभूत, उपचरित सदभूत, अनुपचरित असदभूत, उपचरित असदभूत ये चार भेद हैं। ये सब सच्चे ज्ञान के भेद हैं इन्हें हेय नहीं बनाकर अविवक्षित या अप्रयोजनीय निश्चय सापेक्ष कहा जाता है। इनमें निश्चय का जो चौथा परम शुद्ध है जिसे शुद्ध द्रव्यार्थिक या परमपारिणामिक कहते हैं वही कारण परमात्मा है।

जिउ परमात्मे जोइया, जियावह एम भयोइ॥

उक्त आचार्य योगीन्द्र देव के अनुसार पद्य का अर्थ—परमार्थ दृष्टि से यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बध करता है और न मोक्ष को करता है इस वचन से जिसके बध और मोक्ष दोनों नहीं हैं। यही भावना मुक्ति का कारण हैं अतः हमसे ही शुद्ध पारिणामिक ध्येय रूप कहते हैं। यह ध्यान भावना रूप नहीं है क्योंकि ध्यान भावना पर्याय विनश्वर है, जबकि यह शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप होने से अविनश्वर है।

द्रव्य 'गुणपर्यायवद्' होता है किन्तु यहाँ कथंचित् पर्याय से द्रव्य को भिन्न मानना चाहिए। जगत्कर्त्ता ईश्वर की मान्यता वाले उसे सर्वव्यापक मानकर, उसे आराध्य बना कर ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति बताते हैं। उसके स्थान पर जैन दृष्टि प्रत्येक आत्मा की पर्याय (दृष्टि) जो अभी अशुद्ध है उससे कथंचित् भिन्न द्रव्य (दृष्टि) रूपत्रिकाल शुद्ध स्वभाव से विद्यमान उक्त निज कारण परमात्मा को मानती है। इनमें प्रथम ध्याता और द्वितीय ध्येय है।

अध्यात्मवाद

मिथ्यात्व राग-द्वेष आदि जो समस्त विकल्प समूह हैं, उनका त्याग अपनी दृष्टि में होकर जो निज शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति है, वह अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्मवादी दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं है। प्रत्येक चेतन परमात्मा का रूप है। शरीर एक मंदिर है, जिसके भीतर आत्मबल से परमात्मा का निवास है। उसे बाहर खोजना भयकर भूल है। मानव जब दीन-दीन बनकर संसार के खोज में तू कहा भटक रहा है? वह सुख तेरे अन्दर है, किन्तु तुझे उसका परिज्ञान नहीं। इस देह रूपी गृह में चिन्तामणि रत्नरूपी आत्मा छुपी है। क्षीरसागर में रहकर यदि कोई प्यासा रहता है तो इसमें क्षीरसागर का क्या दोष है? अनन्त सुख के आधारभूत आत्मतत्त्व को पाकर भी जिसका मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता और उसका अज्ञान दूर न हो सका, जिसमें जाग्रत होने की बुद्धि नहीं उस मोह मुग्ध आत्मा को कौन जगा सकता है? आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए अन्तर में विवेक की ज्योति जगाना होगी। बिना विवेक (भेद ज्ञान) के मात्र शारीरिक किया कांड का मूल्य एक शून्य बिन्दू से बढ़कर कुछ नहीं। जब मनुष्य के भीतर आत्मविज्ञान की निर्मलगगा बहती है, तभी उसका जीवन पावन बनता है।

सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र इन तीनों का मिलकर मोक्षमार्ग है और दर्शन, ज्ञान और चरित्र आत्मा के निजगुण हैं। वे आत्मा के सिवाय अन्यत्र नहीं रहते। जो निजगुण होता है वह गुणों से पृथक् नहीं रह सकता। दर्शन के साथ ही ज्ञान गुण की सत्ता भी आत्मा में त्रैकालिक है। जहा आत्मा है वहां चरित्र भी आत्मा का गुण विद्यमान रहता है।

अध्यात्मवाद द्वारा जीवन का वास्तविक रहस्य जाना जा सकता है। वही जीवन का मूल्यांकन करता है कि जीवन क्या है? जगत् क्या है? उन दोनों का क्या संबंध है? जीवन जीने के लिए है, किन्तु पवित्रता से जीने के लिए है। यह पवित्रता उस आत्मा का धर्म है, जो प्रबुद्ध है। जिसे अपने शुभ-अशुभ तथा उपादेय हेय का सम्यक् परिज्ञान है। जो अपने हिताहित का विवेक रखता है, वहीं प्रबुद्ध चेतन है, वही जाग्रत जीवित आत्मा है और वही उन्नत जीव है।

वर्तमान भौतिक सम्यता जीवन के उच्चतम मूल्यों की प्रतीक नहीं हो सकती। वर्तमान विज्ञान द्वारा निर्धारित मूल्य जीवन के संरक्षण में सहयोग प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते। आज के मानव का विश्वास जीवन के

शाश्वत मूल्यों से उठ गया है, अतः जीवन में विश्वास, विचार और आचार तीनों बदल गये हैं।

हम विज्ञान का दोष न मानकर आधुनिक भोगवादी प्रवृत्ति के कारण व पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हमारी जीवन प्रणाली में जो पतनोन्मुखी परिवर्तन देख रहे हैं और अपने जीवन में अनास्था, अनाचार और अशांति। हममें त्याग, प्रेम, विश्वास की भावना दुष्टिगोचर नहीं हो रही है। हम निराशा, सकीर्णता, अधविश्वास और ध्वसात्मक प्रवृत्ति के दलदल में फँस गये हैं। मनुष्य के पतन के इस गर्भ से निकालने के लिए आज प्रगतिशील एवं रचनात्मक अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। आज के मानव को वही धर्म एवं दर्शन शांति और सतोष प्रदान कर सकता है जो आत्म ज्ञान से युक्त हो। जिसमें ससार के समस्त प्राणियों को समानभाव से देखने की क्षमता हो। वह आत्मा का धर्म हमारी संस्कृति का प्राणमूत तत्त्व है। वह हमारे अन्दर विद्यमान है। अपनी अध्यात्म शक्ति को अपने जीवन की भूमि पर उतारने का पुरुषार्थ हमें ही करना है। हमें अपने जीवन में आत्मोद्धार स्वरूप की उपलब्धि के लिए निश्चयात्मक आत्म दृष्टि के साथ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को अपना पथ निर्देशक बनाना है। वे हमारी साधना के अवलम्बन, सहायक और प्रकाश स्तम्भ रहें। इस व्यवहार दृष्टि को भी हमें विस्मरण नहीं करना है। दोनों दृष्टियों में समन्वय और सन्तुलन रखना हमारा कर्तव्य है।

यह हमें सदैव ध्यान रखना है कि जीवन का सर्वांगीण विकास अहिंसा की पीठिका पर होगा। मानव जीवन के निर्माण की दिशा और जीवन कला का संदेश हमें जैन अध्यात्म विचारधारा से प्राप्त होगा। जैन धर्म का जैन विशेषण भले ही हटा दिया जाए, परन्तु मनुष्य की प्रसुप्त आत्मा को जाग्रत करने और मंगलमय आदर्श प्रस्तुत करने की क्षमता इसी धर्म में है।

मानवता और जीवन की समस्याओं को हल करने की प्रेरणा यही धर्म दे सकता है। आचार्य समंतभद्र के शब्दों में 'जैसे संसार की नदियों के बहाव का मार्ग चाहे अलग-अलग दिखता हो, परन्तु उन सबकी विश्रान्ति समुद्र में है।' अनेकांत दर्शन की यही विशेषता है कि वह समस्त दर्शनों के परस्पर विरोध को दूर करता हुआ समन्वय रूप है।

जैन धर्म वासनाओं, विकारों और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने, उन्हें जीतने, उनका मुकाबला करने का संदेश देता है, वह हमें जिन या जिनेन्द्र की सार्थकता बताता है।

कर्मसिद्धान्त

तेजाब, शोरा गंधक आदि के मिलने पर रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। हल्दी और चूना मिलने पर लाल रंग बन जाता है। सुवर्ण, चांदी, पीतल तांबा आदि धातुओं को मिलाकर एक सोने की रकम तैयार हो जाती है। इसी तरह कर्मों का जीव के साथ मिलने से रासायनिक (केमिकल एक्सन) प्रक्रिया (बंध) आरंभ होती है। जीव के भावों की विविधता से ही विशाल वटवृक्ष के सदृश कार्य उत्पन्न हो जाता है। कोई प्राणी मनुष्य होता है, इस पर्याय के पूर्व पर्याय की मनोवृत्ति में मनुष्यवृत्ति के बीज विद्यमान होने से गृहीत कर्मवर्गणा मनुष्य संबंधी सामग्री को प्राप्त करा देती है। आत्मा और कर्मवर्गणाओं का समूह दोनों ही सूक्ष्म हैं। उस सूक्ष्म में अनंत प्रकार वैज्ञानिकों का के परिणमन की शक्ति है। जिस प्रकार अणु आकार की अपेक्षा लघु है, किन्तु उसमें हजारों विशाल बमों से अधिक कार्य करने की शक्ति है। इसी प्रकार इन्द्रिय अगोचर कर्मशक्ति अद्भुत कार्य दिखाती है। यह कर्म अनंत शक्ति वाले आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुणों को ढाक कर अक्षर के अनंतवे भाग तक बना देता है। इस कर्मशक्ति का ही प्रभाव है, जो पेड़, लट, चींटी, मक्खी, भैंस, हाथी आदि का आकार-प्रकार प्राप्त होता है।

कर्म क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ द्रव्यों में पुद्गल (अजीव) द्रव्य जो रूप, रस, गंध, स्पर्श सहित है उसके 23 प्रकारों में कर्मण, आहार, तेजस, भाषा, और मन इन वर्गणाओं को जीव अपनी वैभाविक शक्ति सहित रागादि भावों के कारण आकर्षित करता है। इनमें प्रथम कर्मण वर्गणा और शेष चार नोकर्मवर्गणा कहलाती है। अनतानत परमाणु पुंज को वर्गणा कहते हैं। ये वर्गणा समस्त ससार में व्याप्त हैं। जीव के रागादि भावों से इनका जीव के साथ संबध होता है, इसी को कर्म कहते हैं। जैसे पात्र विशेष में प्रविष्ट विविध रस वाले बीज, पुष्प, फल मदिरा रूप में परिणमन करते हैं, उसी प्रकार योग (मन, वचन, काय) और क्रोधादि कषाय के कारण आत्मा में स्थित कर्म वर्गणाये कर्म रूप में परिणत होती है। जैसे मेघ के अवलंबन से सूर्य किरणें इन्द्रधनुष रूप विभिन्न परिणमन करती हैं। यह अशुद्ध जीव का कर्मरूप पुद्गल के साथ अनादि से संबंध चला आ रहा है, जिससे जीव दुःखी-सुखी होकर ससार में भ्रमण कर रहा है। कर्मण वर्गणाये भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अतराय आठ कर्मरूप परिणमन करती हैं। जैनधर्मानुसार जीव, पुद्गल, धर्म,

अधर्म, आकाश, काल इन छ.द्रव्यों में जीव और शेष अचेतन ये दो तत्व हैं। जीव और पुद्गल ये दो परिस्पंदात्मक क्रियाशील हैं, शेष द्रव्य निष्क्रिय हैं। उनमें प्रदेश संचलन (क्रिया) नहीं होती। जीव पुद्गल में प्रदेशों के हलन-चलन रूप क्रिया से ही परस्पर बंध होता है। लोहे को चुम्बक आकर्षित करता है, उसी प्रकार वैभाविक शक्तिवाला जीव अपनी अनादिकालीन संसारदशा में रागादि भावों से कर्मण वर्गणा ओर नोकर्म वर्गणाओं को आकर्षित करता है।

जीव के रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमन योग्य पुद्गल-स्कंध कर्मभाव को प्राप्त होता है। यह जीव के रागादि का और कर्मों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने से सामान्य रूप से अनादि तथा विशेष रूप से सादि आश्रव बंध होता रहता है। “सकषायत्वात् जीव कर्मणोयोग्यान् पुद्गलानादते स बंध” (तत्त्वार्थसूत्र अ. 8/2) जीव कषाय सहित होने से कर्मरूप होने योग्य पुद्गलों को (कर्मण वर्गणाओं को) ग्रहण करता है, उसे बंध कहते हैं।

अन्य मत :-

कर्म विषयक अन्य मान्यताये भी हैं जैसे -

“जैसा बोओ वैसा काटो”

कर्मणा वध्यते जन्तुः, विद्यया तु प्रमुच्यते

प्राणी कर्म से बधता है और विद्या (ज्ञान) से छूटता है याने मोक्ष प्राप्त करता है।

(महाभारत शांति, 840-7)

तुलसी काया खेत है, मन-स्र भयो किसान।

पाप पुण्य दोउ बीज है, बुद्धि सो लुने निदान॥

वैशेषिक दर्शन आत्मा के गुणों में धर्म अधर्म याने पुण्य पाप को मानता है। ये दोनों उनके मत में अमूर्तिक हैं। इत्यादि अनेक प्रमाण कर्म के सबध में उपलब्ध हैं, परन्तु कर्म की क्रिया आदि व्याकरण संबंधी विविध अर्थ। यथा “योग कर्मसु कौशल” व “संन्यास कर्मयोगश्च” (गीता) आदि के अतिरिक्त, जैसा पुद्गल रूप कर्मण वर्गणा द्वारा कर्म बधते हैं, यह कोई नहीं मानता। यह कर्म बध रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे हम भोजन करते हैं और उसका रस, रक्त, मॉस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन 7 धातुरूप कमशः परिणमन प्राकृतिक रूप से होता है। यही प्रक्रिया कर्म के सबंध में जानना चाहिए।

बंध का लक्षण कह चुके हैं। यह बंध चार प्रकार है:-

1. प्रकृति अर्थात् स्वभाव नीम का स्वभाव कड़ुवा और ईख का स्वभाव मीठा होता है। उसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृति ज्ञानदर्शन आदि आत्मगुणों को ढंकना है।

2. स्थिति अर्थात् आत्मा के साथ कर्मों के रहने की मर्यादा।

3. अनुभाग अर्थात् कर्मों की फल देने की शक्ति की हीनाधिकता।

4. बंधने वाले कर्मों की संख्या।

इन सब में प्रथम में नामों का कथन कहा है। चौथे बंध का भी इसके आगे है। शेष कर्मों की स्थिति व अनुभाग का वर्णन आत्मा के भावों के अनुसार कर्मशास्त्र में विस्तार से है।

कर्मद्रव्य जीव के भावों का निमित्त पाकर आठ कर्मरूप परिणमता है, उसका बंटवारा इस प्रकार है। आठ मूल प्रकृतियों में आयु का हिस्सा थोड़ा है। नाम गोत्र का समान किन्तु आयु से अधिक भाग है। अंतराय, दर्शनावरण, ज्ञानावरण तीनों का उससे अधिक किन्तु समान है। मोहनीय का उनसे अधिक भाग है। वेदनीय का मोह से अधिक भाग है। वेदनीय, सुख-दुःख का कारण है, अतः निर्जरा भी अधिक होती है, इससे सर्वकर्मों से बहुत द्रव्य है। बाकी कर्मों का द्रव्य, स्थिति के अनुसार बंटवारा होता है।

प्रत्येक जीव की उदय में आ रही आयु की स्थिति के तृतीय भाग में आगामी आयु का बंध होता है। प्रथम तृतीय में नहीं तो आठ बार तृतीय भाग में बंध का अवसर मिलता है, यह मनुष्य तिर्यच के लिए है। देव व नरक गति में छः माह शेष रहने पर आगामी आयु का बंध होता है। कर्म की 10 अवस्थायें होती हैं:-

1. बंध	— आत्मा के साथ कर्म का एक क्षेत्रावागाह संबंध होना।
2. उदय	— कर्मफल देना।
3. उत्कर्षण	— कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ना।
4. अपकर्षण	— कर्म की स्थिति अनुभाग घटना।
5. उदीरणा	— कर्म को समय से पूर्व उदयावलि में लाना।
6. संकमण	— कर्म का सजाति प्रकृति रूप बने होना।
7. सत्त्व	— कर्म का कर्मरूप बने रहना।

8. उपशम — कर्म का उदय मे न आना।
 9. निधाति — कर्म का उदीरणा और सक्रमण न होना।
 10. निकाचित — कर्म का उदीरणा, सक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण न होना

उदय, सत्व, बंध, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा, उपशम, निधति, निकाचित। आयु को छोडकर सातों कर्म की वर्गणायें किसी भी शुभ या अशुभ परिणाम से एक साथ आती हैं और उनका विभाजन पूर्व दर्शित विधि से होता है। इनमें जो पृथक्-पृथक् (मोक्ष शास्त्र अ 6) कर्मों के आश्रव के कारण बताये हैं, उनमें उन विशिष्ट कारणों से स्थिति अनुभाग अधिक होता है।

अष्टकर्म के लक्षण :-

1. जो आत्मा के बाह्य पदार्थों को जानने की शक्ति के आवरण मे निमित्त हो, वह ज्ञानावरण है। यह ज्ञान गुण को घातता है।

2. जो आत्मा की सामान्य प्रतिभास रूप शक्ति के आवरण मे निमित्त हो वह दर्शनावरण है। यह आत्मा के दर्शन गुण को घातता है।

3 जो बाह्य आलबन सहित सुख-दुख के वेदन मे निमित्त हो, वह वेदनीय है। यह अव्याबाध गुण घातता है।

4 जो आत्मा के मोह (राग, द्वेष, मिथ्यात्व) के होने मे निमित्त हो वह मोहनीय है। यह सम्यक्त्व, चारित्र व सुख गुण को घातता है।

5. जो आत्मा के नारक आदि पर्याय में निमित्त हो वह आयु है। यह अवगाहन गुण को घातता है।

6 जो शरीरादि अवस्थाओं के धारण में निमित्त हो वह नामकर्म है। यह सूक्ष्म गुण को घातता है।

7 जो जीव के ऊँच नीच भाव के होने में निमित्त हो, वह गोत्र है। यह अगुरुलघुत्वगुण को घातता है।

8 जो जीव के दानादि भाव न होने में निमित्त हो, वह अंतराय है। यह वीर्यगुण को घातता है।

जैन भूगोल

वर्तमान वैज्ञानिकों के अभिमत से वर्तमान पृथ्वी नारंगी के समान चपटी लगभग आठ हजार मील व्यास और पच्चीस हजार मील परिधि वाली है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व अग्नि का गोला था पर अति धीरे-धीरे शांत हो गई है, परन्तु नीचे अभी भी तीव्रता से जल रही है। कभी-कभी यही ज्वाला, भूकंप के रूप में यहाँ दृष्टिगोचर होती है। इस ज्वालामुखी के फूटने से बाहर पर्वत, गुफा व जल भाग में परिणमन होता रहा है।

अग्नि ताप व दबाव किया शीतलता पाकर पाषाण, लोहा, स्वर्ण, रजत, कोयला आदि दिखाई देते हैं। जल के सिवाय वायुमंडल कई मील तक फैला हुआ है। यहाँ सबसे ऊँचा भाग हिमालय की एवरेस्ट करीब साढ़े पाँच मील उन्नत है। समुद्र की गहराई लगभग छह मील तक है। यहाँ जीवों की उत्पत्ति दो करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है।

भारत का विस्तार लगभग दो हजार मील है। एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग त्रिकोणाकार है। इस भूमंडल के चारों ओर अनंत आकाश है। ऊपर आकाश में इसी भूमि से चन्द्र सवा दो लाख मील ऊँचाई पर है और सूर्य साढ़े नौ करोड़ मील की ऊँचाई पर है। यह पृथ्वी से पन्द्रह लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा एक वर्ष में पूरा करती है। प्रकाश की गति एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार मील है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8-9 मिनट में आ पाता है। असंख्य तारे हैं।

जैन सिद्धांत के अनुसार समस्त लोक पुरुषाकार है। कोई पुरुष कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा है। उसके पीछे 7 राजू विस्तार है। सामने पैरों पर 7 राजू, फिर ऊपर घटकर कमर पर एक राजू, फिर घट कर करीब छाती के पास 5 राजू, घट कर ग्रीवा के पास एक राजू है। लोक के ठीक मध्य में ऊपर नीचे 14 राजू लम्बी एक राजू चौड़ी त्रस नाली है, इसके बीच में मध्य लोक है। इसके नीचे सात नरक हैं। मध्य लोक के ऊपर उर्ध्वलोक है, उसमें आठ युगलो में 16 स्वर्ग, फिर एक के ऊपर एक नव ग्रैवेयक, उसी के ऊपर समभाग में याने आठों दिशा व मध्य में 9 अनुदिश हैं। उसके ऊपर चार दिशा व मध्य में 5 अनुत्तर हैं। इसके ऊपर छत्राकार सिद्धशिला है।

मध्यलोक के ठीक मध्य में सुमेरु पर्वत है। यह मेरु नीचे एक हजार

योजन गहरा, 99 हजार योजन ऊपर है। 40 योजन की छोटी अलग है। इस तरह मेरु एक लाख योजन का है।

मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जो चूड़ी के आकार उत्तरोत्तर एक दूसरे को घेरे हुए हैं। पहले द्वीप फिर चारों ओर समुद्र। जब द्वीप में छह पर्वत और सात क्षेत्र हैं। नीचे सात नरक हैं।

प्रथम अधोलोक भूमि रत्नप्रभा की मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन है। इसके तीन भागों में प्रथम और द्वितीय में भवनवासी और व्यतर देव अपने भवनों में निवास करते हैं। तीसरे में नारकी रहते हैं। इसी प्रकार शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा व महातमप्रभा नरकों की भूमियाँ हैं। ये सभी नीचे-नीचे दूर-दूर हैं। इनका आधार धनोदधिवातबलय, घनवातबलय, तनुवातबलय इस प्रकार तीन वालबलयों से वेष्टित हैं।

देवों के भवनवासी, व्यतर और वैमानिक इन चारों भेदों में से ज्योतिषी विमान यहाँ से 790 योजन ऊपर से 900 योजन ऊपर तक है। यह सब मध्य लोक में ही है। इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर तारे हैं। तारों से दश योजन ऊपर सूर्य है। सूर्य से ऊपर 80 योजन पर चन्द्र है। चन्द्र से चार योजन ऊपर नक्षत्र है। नक्षत्र से चार योजन ऊपर बुध विमान है। बुध से तीन योजन ऊपर मंगल है। मंगल से तीन योजन ऊपर शनि है। ऊपर पाँच ग्रहों के सिवाय तेरासी ग्रह और हैं। जिनमें राहु विमान का ध्वजादड सूर्य विमान से चार प्रमाणागुल नीचे है। अमावस को जो सूर्य ग्रहण होता है, उसका कारण इसका राहु (केतु) के नीचे आ जाने से है।

सुमेरु से 1121 योजन दूरी पर ये ज्योतिषी विमान उसके चारों ओर निरन्तर भ्रमण करते हैं। इनमें ज्योतिषी देव रहते हैं। जब द्वीप में 2 चन्द्र, लवण समुद्र में 4, घातकी खड में 12, कालोदधि समुद्र में 42, और पुष्करार्ध में 72 चन्द्र हैं। इसी प्रकार सूर्य हैं। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, उसी तरह चन्द्र के नीचे राहु विमान होने से पौर्णमासी को चन्द्र ग्रहण होता है। अढ़ाई द्वीप से आगे चन्द्र सूर्य आदि ज्योतिष्क विमान हैं, परन्तु वे स्थिर हैं।

मेरु की चूलिका से ऊपर ऊर्ध्व लोक है। कल्प 16 होते हैं और कल्पातीत नव ग्रैवेयक, नव अनुदिश, पच अनुत्तर विमान हैं। 16 स्वर्ग में दो-दो स्वर्गों की समान ऊँचाई है। सौधर्म में 32 लाख विमान हैं, जिनका स्वामी सौधर्मइन्द्र एकभवातारी है, जिसकी आयु दो सागरोपम है। उसके काल में चार कोड़ा कोड़ी इन्द्राणियों उत्पन्न होकर मनुष्य भवधारण कर

मोक्ष चली जाती है। दूसरे ऐशान स्वर्ग में ढाई लाख विमान है जिनका इन्द्र ईशान है। सनतकुमार तृतीय स्वर्ग में बारह लाख और महेन्द्र में आठ लाख विमान हैं, जिनके स्वामी कमशः सनत कुमार व महेन्द्र इन्द्र हैं, इनमें सनत कुमार एक भवावतारी हैं।

पौंचवें छठे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 4 लाख विमान हैं। इन दोनों का एक इन्द्र ब्रह्म है। लांतव कापिष्ठ में पचास हजार विमान हैं, जिनका स्वामी एक लांतव इन्द्र हैं। इनमें ब्रह्म ओर लांतव एक भवावतारी हैं। यहीं ब्रह्म स्वर्ग की चारों दिशाओ ओर विदिशाओं में लोकांतिकदेवों के विमान हैं। ये लोकांतिक एकभवावतारी, ब्रह्मचारी और द्वादशांग ज्ञाता होते हैं। तीर्थकरों के वैराग्य होने पर उनकी सराहना करने मध्यलोक में आया करते हैं। शुक्रमहाशुक में एक महाशुक इन्द्र हैं और चालीस हजार विमान हैं। शतारसहस्रार में छह हजार और आनतप्राणत में तथा 15-16वें स्वर्ग में सात सौ विमान और आनत प्राणत आरण अच्युत कमश चार इन्द्र हैं। सोलह स्वर्गों में ही इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत् (मंत्री) पारिषद्, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक (सेना), प्रकीर्णक (प्रजा), किल्बिक (हीनपुण्यदेव) इस तरह दश प्रकार की कल्पना होती है।

16 स्वर्गों के ऊपर अहमिन्द्र देव रहते हैं। नवग्रैवेयक तक द्रव्यलिङ्गी मुनि जा सकते हैं। उनके ऊपर सम्यग्दृष्टि भावलिंगी मुनि ही जाते हैं।

मध्यलोक में अतिम स्वयम्भूरमण द्वीप हैं और इसी नाम का समुद्र है। यहां पंचेन्द्रिय तिर्य्यचो में कोई चतुर्थगुण स्थानवर्ती और पंचम गुणास्थान वर्ती भी पाये जाते हैं।

अधोलोक के खर भाग पक भाग में 7,7200000 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। 84 लाख 97,023 विमानवासी (स्वर्ग) देवों के स्थान में तथा 458 मध्यलोक में एव असंख्यात चैत्यालय ज्योतिर्लोक में हैं। तीन लोक के अकृत्रिम चैत्यालय 8,56,97,481 तथा अकृत्रिम प्रतिमायें 925,53,27948 हैं।

जैन ज्योतिष

ज्योतिषां सूर्यादिग्रहाणा बोधकं शास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, सूर्यादिग्रह और काल का बोधकशास्त्र ज्योतिषशास्त्र है। ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतू आदि ज्योतिः पदार्थों का स्वरूप, संचार, ग्रहण, स्थिति तथा नक्षत्रगति, स्थिति, संचारानुसार शुभाशुभफल का कथन जिसमें है वह ज्योतिष शास्त्र है। इसमें गणित और फलित दोनों प्रकार की विद्या का समन्वय है। पूर्व मध्यकाल में सिद्धांत, संहिता ओर होरा के रूप में ज्योतिष था, परन्तु वर्तमान में होरा, गणित, संहिता, प्रश्न, निमित्त यह पंच स्कंधात्मक हो गई, इसे जातक शास्त्र कहते हैं।

नोट:—अहोरात्र में अ और त्र का लोप होकर होरा बना है। जन्म कुंडली के द्वादश भावों के फल उसमें स्थित ग्रहों की अपेक्षा तथा दृष्टि रखने वाले ग्रहों के अनुसार प्रतिपादित किए जाते हैं। जातक के सुख-दुःख, दृष्ट, अदृष्ट, उन्नति, अवनति भाग्योदय का वर्णन, इससे किया जा सकता है।

यह शरीरचक्र ही ग्रह का कक्षावृत्त है, इसमें मस्तक, मुख, वक्षस्थल, हृदय, उदर, कटि, कक्षा, लिंग, जघा, घुटना, पिंडली, पैर ये द्वादशभाग कमशः मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन है। इन बारह नक्षत्रों में भ्रमण करने वाले ग्रहों में आत्मा रवि, मन-चन्द्र, धैर्य मंगल, वाणी बुध, विवेक गुरु, वीर्य शुक, संवेदन शनि है। इस शरीर स्थित सौर चक्र का भ्रमण आकाश स्थित सौर मण्डल के नियमों के आधार पर होता है। ज्योतिषशास्त्र व्यक्त सौर जगत के ग्रहों की गति, स्थिति आदि के अनुसार अव्यक्त शरीर स्थित सौर जगत के ग्रहों की गति आदि को प्रकट करता है। अतः इस शास्त्र द्वारा कथितफलों का मानव जीवन से संबंध है।

जो कुछ यह है वह तो मात्र सूचक है, कारक नहीं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अपने दिव्य ज्ञान से, प्रयोगशालाओं के अभाव में भी अम्यन्तर सौर जगत का पूर्ण दर्शन कर आकाश मण्डलीय सौर जगत के नियम निर्धारित किए थे। उन्होंने अपने शरीर स्थित सूर्य की गति से आकाशीय सूर्य गति निश्चित की थी। इसी कारण ज्योतिष के फलाफल का कथन, विज्ञान सम्मत माना जाता है।

दर्शन के समान ज्योतिष में आत्मसाक्षात्कार का गणित के प्रतीकों द्वारा जोर दिया है। उत्कृष्ट आत्मज्ञानी ज्योतिष के रहस्य से अनभिज्ञ नहीं

रहता। भारतीय ज्योतिष के व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों लक्ष्य रहते हैं।

1. भारतीय जैन-ज्योतिष में ग्रह फलाफल के नियामक नहीं है; किन्तु सूचक है। ग्रह किसी को सुख-दुःख नहीं देते किन्तु आने वाले सुख-दुःख की सूचना देते हैं। ग्रहों की राशियों का प्रभाव विपरीत वातावरण के होने पर अन्यथा भी किया जा सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाने का है पर सूर्यकांत मणि के पास रखने पर अग्नि का प्रभाव क्षीण हो जाता है। मनुष्य अपने पूर्वोपार्जित अदृष्ट के साथ-साथ वर्तमान में जो अच्छे बुरे कार्य कर रहा है, उनका प्रभाव उसके पूर्वोपार्जित अदृष्ट पर पड़ता है। पूर्वोपार्जित कार्यों की स्थिति और उनकी शक्ति को इस जन्म के कार्यों द्वारा सुधारा भी जा सकता है।

ज्योतिष का प्रधान उपयोग यह है कि अपने भावी सुख-दुःख आदि को जानकर पहले से सजग रहना चाहिए। यदि ग्रहों का फल अनिवार्य रूप से भोगना निश्चित माना जावे तो पुरुषार्थ व्यर्थ होकर आत्मा को मुक्ति कमी हो ही नहीं सकेगी।

ज्योतिष के द्वारा व्यवहार के लिए उपयोगी वर्षा, ऋतु, मास पक्ष दिन के शुभाशुभ का ज्ञान होता है। जिससे अपने कार्य शुभमुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। धार्मिक उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन आदि और सामाजिक त्यौहार, महापुरुषों के जन्मदिन, व्रतविधि आदि का ज्ञान ज्योतिष के आधार पर भली भाँति हो जाता है जैसे भ.महावीर निर्वाण 15 अक्टूबर ई.पू. 527 निकाला गया। अहिंसा प्रधान श्रमण संस्कृति में आत्मशोधन एवं जीवन में प्रगति और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए व्रत की साधना आवश्यक मानी गयी है। व्रतों की तिथि एवं विधि विधान जैनाचार्यों ने शास्त्रों में जैसे बताया है तदनुसार ज्योतिष का ज्ञान होने पर ही संभव है, अतः पंचांगों से जैन व्रत तिथि आदि की भिन्नता के नियम हमें आचार्यों द्वारा प्रतिपादित देखना चाहिए ताकि ठीक निर्णय किया जा सके।

1. जैनागम में व्रत तिथि सूर्य के उदयकाल में छः घटी प्रमाण होने पर मानी जाती है, जबकि पंचांगों में कितनी भी घटी हो उसे वह तिथि मान लेते हैं। जैन दृष्टि से उदय तिथि के न मिलने पर अस्तकालीन तिथि ग्रहण की जाती है।

2 तिथि वृद्धि होने पर याने एक ही नाम की दो तिथि आने पर प्रथम तिथि मानी जाती है।

3. तिथिक्षय पंचांग होने पर वह छःघड़ी व उससे ज्यादा होने से उसे क्षय न मानकर उसके पूर्व की तिथि क्षय मानी जाती है। यही जैन तिथि दर्पण में जैनागम के अनुसार प्रकाशित किया जाता है।

4. व्रत करना हो तो क्षय तिथि में व्रत न कर पूर्व तिथि में करना चाहिए।

5. दसलक्षण, अष्टद्विका और सोलहकारण व्रत के दिनों में तिथि क्षय हो तो एक दिन पहले व्रत प्रारंभ किया जाता है।

**तिथिवृद्धिर्यत्रपक्षे तस्यमुक्तं व्रतद्वितम्।
तत्पूर्वस्य तिथौ कुर्यादुत्तरस्य तिथौ नहि॥ (व्रतविर्णय)
त्रिमुहूर्तेषु यत्रार्क उदेत्यस्तं समेति च।
अतिथिः सकलाज्ञेय उपवासदि कर्मणि॥
पूज्यपादस्य शिष्यस्य कथितं षट्घटीप्रमम्।
आह्नं सकलसंघेषु पाठ्यम्यसमागतम्॥
मूलसंघे घटिकाषट्कं व्रतं स्याच्छुद्धिकारणम्॥
सौदयम् दिवसंआह्नं कुलादिघटिकाप्रमम्॥**

(पद्मदेव-व्रत विधान)

ज्योतिष के अनुसार किसी बीमार की कुण्डली में पापग्रह हो और उनका फल प्रमुख बीमारी है। यह ज्ञात होने पर उसकी शांति, पूजा एव जप से होती हुई देखी जाती है। अतः जैन पूजा विधान, जो जैन साहित्य में उपलब्ध है, उसका उपयोग कर अरिष्ट निवारण किया जा सकता है। इससे इतर धर्म की मान्यता की अपेक्षा अपने ही तीर्थंकरों की पूजा व णमोकार मंत्र के जप से लाभ उठाने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उपयोगी है।

ज्योतिष विषय यद्यपि संप्रदायातीत है, किन्तु इसके प्रामाणिक और मौलिक ग्रंथ सूर्य प्रज्ञप्ति एवं चन्द्रप्रज्ञप्ति जैन रचनाएं, जिनकी भाषा प्राकृत और मलयगिरिसूरि की संस्कृत टीकायें उपलब्ध हैं। दुर्गदेव दि. जैनाचार्य 1023 ई. सन् में ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ हुए हैं, जिनका 'रिष्ट समुच्चय' हमने श्री फूलचंद गोधा ग्रंथमाला से प्रथम ही प्रकाशित किया था। यह शोर सैनी प्राकृत में है। इसमें बाह्य और आंतरिक शुकुनों द्वारा भावी मृत्यु का निश्चय बताया है। इसी प्रकार उदयप्रभदेव, मल्लिषेण, नरघन, अर्हदास, महेन्द्रसूरि आदि अनेक ज्योतिष विषय के लेखक विद्वान हुए हैं।

2. वृष	—	इ उ ए ओ वा वी वू वे वो
3. मिथुन	—	का की कुं घ ङ. छ के की ह
4. कर्क	—	हि हू हे हो डा डी डू डे डो
5. सिंह	—	मा मी मू मे मो टा टी टु हे
6. कन्या	—	टो पा पी पू ष ण ठ पे पो
7. तुला	—	रा री रू रे रो ता ति तू ते
8. वृश्चिक	—	तो ना नी नू ने नो या यी यू
9. धनु	—	ये यो भा भी भू धा फा ढा भे
10. मकर	—	भो जा जी ख खी खु खे खो गा गी
11. कुंभ	—	गू गे गो सा सि सू शे शो दा
12. मीन	—	दी दू थ फ अ दे दो चा ची

उक्त कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु इन राशियों पर सूर्य का भ्रमणकाल छहमास का दक्षिणायन और शेष मकर से मिथुन तक छह राशि के सूर्य भ्रमणकाल को उत्तरायण कहते हैं। जिनेन्द्र प्रतिमा प्रतिष्ठा का शुभ कार्य उत्तरायण में ही होता है।

1-6-11 तिथि को नंदा, 2-7-12 को मद्रा, 3-8-13 को जया, 4-9-14 को रिक्ता और 5-10-15 को पूर्णा तिथि कहते हैं। इनमें पूर्णा में सभी मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। अमावस्या रिक्ता शुभ नहीं हैं, किन्तु अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों के होने पर ग्राह्य है। रविवार व मंगलवार भी अशुभ हैं, परन्तु शुभयोगों में ग्रहण किए जाते हैं।

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा-उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा-उत्तराषाढा, अभिजित्, श्रवण, शतभिष, पूर्वा-उत्तराभाद्रपद, रेवती। ये नक्षत्र हैं।

घनिष्ठा उत्तरार्द्ध, शतभिषा, पूर्वा-उत्तरा भाद्रपद, रेवती ये नक्षत्र-पंचक कहलाते हैं। इनमें स्तंभगाढ़ना, दक्षिणयात्रा, खाट बुनना, शवदाह वर्जित है, शेष कार्य कर सकते हैं।

पंचांग में गुरु-शुक्र अस्त, क्षयमास, मलमास इनमें शुभकार्य नहीं होते हैं। विंशप्रतिष्ठा (जिनदेव) उत्तरायण सूर्य में और कृष्णपक्ष पंचमी तक व

शुक्ल पक्ष में होती है। चौघडिया प्रातः 6 बजे से 6 तक प्रत्येक डेढ़-डेढ़ घंटे का होता है, उसमें उद्वेग, काल, रोग, अशुभ, और शेष चर, लाभ, अमृत, शुभ हैं। इसी प्रकार रात्रि 6 बजे से 6 तक के सभी चौघडिये मिला लेना चाहिए।

सूर्य में खात चक्र

	विवाह	मंदिर	गृह	जलाशय
आग्नेय	2-34	12-1-2	5-6-7	10-11-12
नैऋत्य	11-12-1	9-10-11	2-3-4	7-8-9
वायव्य	8-9-10	6-7-8	11-12-1	4-5-6
ईशान	5-6-7	3-4-5	8-9-10	1-2-3

उदयकाल में जो तिथि छहघडी रहती है, वह जैनतिथि ब्रतादि मानी जाती है। मृत्यु योग के निसिद्ध कार्य निम्न प्रकार हैं, कृत्तिका

तिथि 2-7-12 को पूभाद्र, उ. भाद्र, पू.फा, उ.फा

तिथि 3-8-13 को मृगशिर, श्रवण, पुष्य, अश्विनी, भरणी, ज्येष्ठा

तिथि 4-9-14 को पूर्वाषाढा उत्तराषाढा, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, मघा,

तिथि 5-10-15 को हस्त, धनिष्ठा, रोहिणी।

गृहारम प्रवेश वैशाख, श्रावण, मगसिर, पौष और फाल्गुन में करे अन्य माह में नहीं। यदि चैत्र में मेष, ज्येष्ठ में वृषभ, आषाढ में कर्क, भादो में सिंह, आश्विन में तुला, कार्तिक में वृश्चिक, पौष में मकर और माघ में मकर-कुम्भ राशि का सूर्य हो तो गृहारम मान्य है।

चित्रा, अनुराधा, उ.फा., उ.षा.उ.भा. रेवती, मृगशिर, रोहिणी नक्षत्र ये श्रेष्ठ हैं। चन्द्र, बुध, गुरु, शुक, शनि, इन चारों में तथा 2,3,7,10,11,13 इन तिथियों में गृहारम उत्तम है।

नोट— शेष पंचांग आदि से जानना चाहिए।

जैनगणित

गणित विद्या को अंक विद्या भी कहते हैं। इसके शब्दजन्य और लिंगजन्य दो भेद हैं। शब्दजन्य के अन्तर्गत अक्षरात्मक विद्या में गणित, ज्योतिष, वैद्यक, इतिहास, कोष, अलंकार और व्याकरण है। अनक्षरात्मक लिंगजन्य में संकेत द्वारा ज्ञान प्राप्त करना हस्तकला, कुश्ती आदि सम्मिलित हैं।

अंक विद्या के लौकिक और अलौकिक भेदों में से लौकिक के वर्तमान में इकाई से दशसंख तक 19 अंक प्रमाण। गणित सार संग्रह की दृष्टि से महालोम तक 24 अंक प्रमाण। इस लौकिक संख्या को "वृहदजैन शब्दार्णवकार" — ने ऋषभ निर्वाण संवत् को जो 76 अंक प्रमाण है, पढ़ने की रीति लिखी है— 4 पदम, 13 नियल, 45 खर्व, 26 अर्वुद, 30 कोटि, 30 लक्ष, 82 सहस और 031 महामहाशंख, 777 परार्ध, 49 पदम, 51 नियल, 21 खर्व, 91 अर्वुद, 99 लक्ष, 99 महाशंख, 999 परार्ध, 99 पदम, 99 नियल, 99खर्व, 99 अर्वुद, 99 कोटि, 99 लक्ष, 60 सहस्र और 469 इसमें वीर निर्वाण संवत् 527 जोड़ने पर 537 वर्तमान में होते हैं।

लोकोत्तर या अलौकिक अंक गणना के 21 विभाग हैं। संख्यात 3 जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट संख्यात 9 जघन्य, मध्य, उत्कृष्टपरीत, जघन्य, मध्य, उत्कृष्टयुक्त,

जघन्य, मध्य, उत्कृष्टअसंख्यात।

अनन्त 9 जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट परीत

जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट युक्त

जघन्य, मध्य, उत्कृष्ट अनन्त

अक एक गणना में आता है, किन्तु दो जघन्य संख्यात है, जिससे से संख्या प्रारंभ होती है।

जघन्य परीतासंख्यात समझने के लिए अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका ये चार गोलकुण्ड हैं। उनमें प्रथम कुण्ड का व्यास एक लाखयोजन, गहराई, एक हजार योजन हो, जिसमें 46 अंक प्रमाण सरसों दाने समाएँगे। प्रत्येक द्वीप समुद्र में एक-एक सरसों डालते हुए वह कुण्ड खाली हो जाएँ, जहाँ वह अंतिम सरसों डाली गई हैं, उसी द्वीप या

समुद्र की सूची के समान सूची एक तरफ से दुसरे तट तक की चौड़ाई वाला एक हजार योजन गहरा दूसरा अनवस्था कुण्ड बनावें। इस तरह गिनती हेतु शलाका कुण्ड में एक-एक सरसो डालते हुए जहाँ अनवस्था कुण्ड की सरसों समाप्त हो जाए, वहाँ की सूची वाला व एक हजार योजन महाकुण्ड बनाते जावें इसी प्रकार शलाका व प्रति शलाका तथा महाशलाका कुण्ड भरने पर अंत के अनवस्था कुण्ड की सरसों बराबर परीतासंख्यात जघन्य प्रमाण आता है। इसके आगे युक्त संख्यात हेतु विरलन देय शलाका का विधान करें।

आगे उपमान के आठ भेद हैं :-

पत्थ, सागर, सूच्यगुल, प्रतरांगुल, धनांगुल, जगच्छेणी, जगत्प्रतर, धनलोक। पत्थ के व्यवहार पत्थ उद्धार पत्थ, अद्धापत्थ ये तीन भेद हैं। अनन्तानन्त परमाणु के समूह को अवसन्नासन्न, ४ अवसन्नासन्न का एक सन्नासन्न, इसके आगे ४, ४ के एक-एक तृदरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, उत्तमभोग भूमि बालाग्र, मध्यमभोग भोग बालाग्र, जघन्य भोगभूमि बालाग्र, कर्मभूमि बालाग्र, लीख, सरसों, जौ, अंगुल-इसे उत्सेधागुल कहते हैं। इससे चतुर्गति जीव शरीर, देवनगर मंदिर का वर्णन किया गया है। इसके पौंच सौ गुणा प्रमाणांगुल (भरत चक्री का अंगुल) इससे पर्वत, नदी, द्वीप, समुद्र का परिणाम बताया गया है।

आत्मांगुल से झारी, कलश, चमर आदि का प्रमाण माना गया है। 6 अंगुल का एक पाद, 2 पाद का एक विलस्त, 2 विलस्त का एक हाथ, चार हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोश, 4 कोश का एक योजन होता है।

उत्तम भोगभूमि के मेढे के बालाग्र भागों से भरे गये गड़ढे को व्यवहारपत्य कहते हैं। यह पत्य दो हजार कोश गहरा और उतना ही चौड़ा गोल माना जाता है। सौ वर्ष में एक रोग निकालते रहने पर उसके खाली हाने पर एक व्यवहार पत्योपम का होता है। इसके रोमों की संख्या 413452633030820317774951219200000000000000000 कुल 45 व्यवहार पत्य के रोमों के असंख्यात कोटि वर्ष के समय प्रमाण टुकड़े कर उन्हें उक्त प्रमाण गड़ढे में भरकर प्रतिसमय एक—एक रोम निकालते हुए खाली होने पर जितना काल हो वह उद्धार पत्योपम है। उद्धारपत्य के रोम खण्डों पूर्वोक्त रीति प्रमाण करने पर जो काल हो वह अद्वापत्योपम

है। इसी प्रकार दश कोड़ा-कोडी अद्वापल्यों का एक अद्वा सागरोपम होता है। प्रथम पल्य गणना, द्वितीय द्वीप समुद्र की संख्या और तृतीय कर्म स्थिति हेतु है।

अद्वापल्यों की अर्द्धच्छेदों का विरलन कर प्रत्येक पर अद्वापल्य रखकर परस्पर गुणा करने पर जो राशि को वह सूच्यंगुल है। वह एक अंगुल लंबे प्रदेशों का प्रमाण है।

सूच्यंगुल के वर्ग को प्रत्रांगुल कहते हैं। सूच्यंगुल के घन को घनांगुल कहते हैं। पल्य के अर्द्धच्छेदों के असंख्यातवे भाग प्रमाण घनांगुल परस्पर गुणा करने पर जो राशी हो वह जगच्छेणी है। यह सात राजू लंबी आकाश प्रदेश प्रमाण है।

जगच्छेणी के वर्ग को जगत्प्रतर और जगच्छ्रेणी के घन को घनलोक कहते हैं। जगच्छ्रेणी का सातवां भाग राजू होता है। गणित में परिकर्माष्टक आठ है—सकलन, व्यवकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, वर्गफल, घन और घनमूल। ये लौकिक है अतः प्रसिद्ध होने से समझने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उक्त लोकात्तर गणना के संख्यात आदि 21 विभाग बताये हैं, उनमें जघन्यपरीतासंख्यात और शेष भेदों को समझने के लिए अनवस्था आदि चार कुण्ड बताए हैं।

अनवस्था कुण्ड में 46 अंक 1997112938451316, 36363636 36363636 36363636 36363636 प्रमाण सरसो दाने समाते हैं तथा पुष्करवर समुद्र की सूची 125 लक्ष महायोजन है। आगे पूर्वोक्त रीति से सूची निकाल लेना चाहिए। आगे संख्यात एवं अनंत भेदों के संबंध में ज्ञातव्य है कि जघन्यमुक्त, संख्यात को आवली कहते हैं, क्योंकि एक आवली काल में जघन्ययुक्त संख्यात प्रमाण समय होते हैं। इसी प्रकार मध्यम असंख्यातासंख्यात में शलाकात्रय निष्ठापन के पश्चात् धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एक जीव द्रव्य, लोकाकाश इनके असंख्यात प्रदेशों की राशि तथा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या जो असंख्यात लोक प्रमाण है, जोड़ देंगे तथा शलाकात्रय निष्ठापनपूर्वक कल्पकाल के समयों की संख्या, असंख्यातलोक प्रमाणस्थिति पर अनुभागवंधाद्यवसाय व योगत्रय के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद जोड़ने पर शलाकात्रय निष्ठापन द्वारा जघन्यपरीतानंत की संख्या आती है।

इसी प्रकार मध्य अनंतानंत राशि लाने के लिए जीव राशि के

अनंतवे भाग सिद्ध राशि, सिद्धो से अनतगुणी निगोद व वनस्पतिकायिक राशि, जीवों से अनतगुणी पुद्गल सख्या व उससे भी अनंतानंत व्यवहार के त्रिकालवर्ती समय व अलोक के अनंत प्रदेश जोड़ना चाहिए।

उक्त पत्य सागर के उल्लेख करने का प्रयोजन यह है कि उद्धारपत्य से द्वीप समुद्रों की सख्या एवं सागर से जीवों की आयु व कर्मों की स्थिति का ज्ञान होता है।

धनागुल के दूसरे वर्गमूल का जगत्त्रेणी से गुणा करने पर जो राशि आवे उसमें सातो नरको के नारकी है।

सूच्यगुल के प्रथम और तृतीय वर्गमूल का जगत्त्रेणी में भाग देने से जो शेष रहे उसमें एक और घटाने पर सामान्य मनुष्य राशि का प्रमाण है। इसमें पर्याप्त मनुष्य सख्या 29 अक प्रमाण 792281625, 1426433, 39503950336256 प्रमाणागुलो के वर्ग का जगत्प्रप्रार में भाग देने से ज्योतिषदेवों का प्रमाण आता है। उनसे कुछ अधिक सर्व देवों की संख्या है।

ससार राशि में से उक्त नारक, मनुष्य, देव इन तीनों राशियों को घटाने पर तिर्यचो का प्रमाण है। एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल की सख्या 27 अक 50 शून्य प्रमाण है, वह इस प्रकार है— 4134 522 63030 820317 7749512192 इसके आगे 50 शून्य जोड़े।

एक घन फुट स्थान में 30 सेर 6 छटाक नदी का जल और 31 सेर 4 छटाक समुद्री खारा जल आता है। एन घन हस्त प्रमाण स्थान में 2 मन 25 सेर, 7 50 छटाक एक गज लंबे चौड़े और गहरे स्थान में 21 मन 3111 सेर और इसी रीति से एक घन महायोजन क्षेत्र में 108 इसके आगे 20 शून्य इतना मल जल समाता है।

नोट :- पूर्व 40 सेर का एक मन ग्रहण किया है। उक्त प्रकार हिसाब लगाने पर लवण समुद्र का पाताल सहित जल 16 अक 22 शून्य प्रमाण मन हैं। 183444, 2804551005 आगे 22 शून्य।

जिन मंदिर, शिखर, वेदी, प्रतिमा, हवन कुण्ड, ध्वजादण्ड आदि के निर्माण में भी गणित के नियमों का उपयोग होता है। माप में न्यूनाधिकता होने पर किस प्रकार की हानि होती है, यह प्रतिष्ठाशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रतिमा की टेढ़ी नाक, छोटे अवयव, खराब नेत्र, छोटा मुख हो तो कमशः दुःख, क्षय, नेत्र विनाश और भोग हानि हो।

उर्ध्वमुख, टेढ़ीगर्दन, अधोमुख, ऊँचा-नीचा मुख हो तो कमशः धनक्षय, स्वदेशनाश, चिंता व विदेशगमन हो।

मूर्ति के नख, अंगुली, बाहु, नासिका, चरण में जो अंक खण्डित हो तो कमशः शत्रुभय, देशविनाश, बंधन, कुलनाश और द्रव्यक्षय हो।

मंदिर के आगे के द्वारा के 8 भाग करें, उसमें 7वें भाग प्रमाण पीठिका सहित प्रतिमा की ऊँचाई हो अथवा उस 7वें भाग के 3 भाग रकें, उस एक भाग की पीठिका और 2 की खड्गसासन प्रतिमा की ऊँचाई हो। पद्मासन प्रतिमा में 2 भाग पीठिका व एक भाग मूर्ति रखे। मंदिर में गर्भगृह का 3रा भाग प्रमाण प्रतिमा निर्माण करावें।

द्वार के 9 भाग करके उसके 7वें भाग के भी 9 भाग करें, उसमें 7वें भाग में प्रतिमा की दृष्टि रखी जावे (वसुनंदि प्रतिष्ठासार) अथवा द्वार की ऊँचाई 8 भाग करे, उसमें 7वें भाग के भी 8 भाग करे उसके 7वें भाग (गज आय) के दृष्टि रखी जावे अथवा 7वें भाग के 8 भाग, 8 भाग में से 5-3-1 ले भाग में भी दृष्टि रख सकते हैं या द्वार के 64 भाग करके 55वें भाग पर दृष्टि रखी जावे। (प्रसाद मण्डन)

कायोत्सर्ग प्रतिमा 9 या 10 ताल की होती है। पद्मासन प्रतिमा 54 अंगुल की होती है, जिसमें दोनों घुटने तक सूत्र का मान, दाहिने घुटने से बाये कंधे तक और बाये घुटने से दाहिने कंधे तक दोनों तिरछे सूत्रों का मान तथा सीधे में नीचे से ऊपर केशात भाग तक लंबे सूत्र का मान ये चारों मान समान होना चाहिए। इसी प्रकार दोनों हाथ के अंगुली के ओर पेड़ू के अन्तर 4 भाग रखे। नाभि से लिंग 8 भाग नीचा, 5 भाग लंबा बनावे आदि। प्रतिमा निर्माण में मुख, हाथ, वक्षस्थल, उदर, पेड़ू, जोंघ, घुटना, चरण आदि कितने भाग प्रमाण बनाये यह सब प्रतिष्ठा शास्त्र में बताया गया है। उसका उल्लंघन होने से प्रतिष्ठाकारक की हानि होती है। यह विस्तार से प्रत्येक अंग के अनुसार बताया गया है। कर्मों की स्थिति के संबंध में भी त्रैराशिक गणित की आवश्यकता होती है यथा एकेन्द्री जीव के सत्तर कोडाकोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व कर्म एक सागरप्रमाण वधता है तो शेष कर्मों का एकेन्द्रीजीव के कितना स्थिति प्रमाण बंध सकता है? इस प्रकार त्रैराशिक विधि से एकेन्द्री जीव की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर के सात भाग में से तीन भाग प्रमाण होती है। इसी प्रकार दो इन्द्रीआदि के भी संपूर्ण कर्मों की स्थिति निकाल लेना चाहिए।

चक्षुरिन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र निकालने के लिए त्रैराशिक करना पड़ेगा। सूर्य का चार क्षेत्र पोंच सौ बारह योजन चौड़ा है, उसमें 332 लवण समुद्र में शेष 190 जंबूद्वीप में है। जम्बूद्वीप के एक लाख योजन विष्कम्भ में से उक्त 360 योजन छोड़कर 99640 योजन जम्बूद्वीप की परिधिकरण(गणित) सूत्रानुसार 31589 योजन होती है। इस अभ्यंतर परिधि को एक सूर्य 60 मुहूर्त में समाप्त करता है और निषध पर्वत (उदयाचल) की अभ्यंतर वीथी (एक भाग से दूसरे भाग तक) को 18 मुहूर्त में समाप्त करता है। इससे मध्य में अयोध्या पड़ती है। ऊपर अपने महल से भरतचक्रवर्ती अभ्यंतर वीथी में उदय होते सूर्य के भीतर जिन प्रतिमा के दर्शन करता है और निषध से अयोध्या तक सूर्य 9 मुहूर्त में भ्रमण करेगा, इसलिए 60 मुहूर्त में इतने क्षेत्र पर भ्रमण करे तो 9 मुहूर्त में कितना भ्रमण करेगा। इस त्रैराशिक से फल राशि(परिधि) और इच्छाराशि नव का गुणा कर प्रमाण रशि 60 का भाग देने से चक्षुरिन्द्रिय का $47263 \frac{7}{20}$ योजन विषय क्षेत्र निकलता है। यहाँ भी परिधि के लिए वर्गमूल निकालना होगा।

इस प्रकार लौकिक एवं लोकोत्तर गणित के नियम (करणसूत्र) की अनिवार्यता जैन भूगोल के लिए ज्ञातव्य है।

जैन आयुर्वेद

विद् धातु से वेद बनता है, जिसका अर्थ ज्ञान या लाभ है। जिससे आयु के लिए हिताहित द्रव्य के स्वरूप का ज्ञान हो वह आयुर्वेद है। वैद्य (चिकित्सक) निपुण, धीर, धार्मिक और सदाचारी होना चाहिए। आत्मिक सुख पारमार्थिक स्वास्थ्य है और शरीर स्थित सप्तधातु, अग्नि व वातादि दोषों का सम रहना, इन्द्रियों की प्रसन्नता, मन का आनंद एवं शरीर का नीरोग रहना व्यावहारिक स्वास्थ्य है। जैन वैद्यक ग्रंथकारों में सर्वश्री आचार्य श्रुतकीर्ति, कुमारसेन, वीरसेन, पूज्यपाद, पात्रकेसरी, सिद्धसेन दशरथगुरु, मेघनाद, सिंहनाद, संमतभद्र और जटाचार्य आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके सब ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। पूज्यपाद न शालाक्य-शिरामेदन ग्रंथ, पात्रकेसरी ने शल्यतंत्र, सिद्धसेन ने विष व उग्र ग्रह शमन विधि, दशरथ व मेघनाद न बालरोग चिकित्सा, सिंहनाद ने शरीर बलवर्द्धक प्रयोग तथा संमतभद्र ने अष्टांगग्रंथ की रचना की है। 'कल्याणकारक' ग्रंथ जो प्रकाशित होकर उपलब्ध है, उसके कर्ता उदयनाचार्य अमोघवर्ष (प्रथम) राजा के समकालीन अर्थात् विक्रम व ईसा की 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं।

श्री पूज्यपाद का 'वैद्यामृत' व संमतभद्र का 'सिद्धान्त रसायन कल्प' (18 हजार श्लोक प्रमाण) तथा पुष्पायुर्वेद ग्रंथ में 18 हजार जाति के पराग रहित पुष्पों से रसायन औषधियों के प्रयोगों को लिखा गया है। कल्याणकारक ग्रंथ में मद्य, मांस, मधु, गोमूत्र आदि का प्रयोग औषधियों में नहीं किया गया है। जैन धर्म के अहिंसा आदि सिद्धांतों का भलीभांति पालन करते हुए चिकित्सा का वर्णन किया है।

आयुर्वेद के वैद्य के कर्तव्य के विषय में कल्याणकारक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि चिकित्सा में रोगी की परिस्थिति सम्बंधी प्रश्न, निमित्त, शकुन, चन्द्रयोग, स्वप्न आदि द्वारा रोगी की आयु की जानकारी का प्रयत्न करें। रिष्ट (मरण सूचक चिन्ह) के प्रगट हुए बिना मरण नहीं होता। अरिष्ट (वात पित्त कफ प्रकृति, देह का स्वभाव, छाया तथा इन्द्रिय विकार व मल एवं कफ को जल में डालने पर डूब जाना इन रोगी के मरण चिन्हों) को ज्ञात करें।

शकुन के संबंध में लिखा गया है कि वैद्य को बुलाने जाते समय

सामने से जान वाले सर्प, मार्जार, लकड़ी का गट्टा, अग्नि, भैंस, मलिनवस्त्र वाले मनुष्य, घोड़ी के वस्त्र व मुर्दे के साथ के व्यक्ति दिखें तो अपशकुन है। उत्पात, कलह भी अपशकुन है।

प्रस्थान करते समय वैद्य को शुभ शब्द सुनाई दे रहा हो, शुक्ल वस्तु, जलमरा घट लिए महिला दिखे तो शुभ शकुन है।

शरीर में 300 हड्डी, 300 संधि, स्नायु 900, शिराये 700, मांसपेशी 500, नाडी नाभि के ऊपर-नीचे 10-10, धमनी 26, मोटी नसें, 16 और कूर्च 6 हैं। मांस रज्जु 2, त्वचा 7, स्रोत 8, यकृत (जिगर) 1, तिल्ली 1, आमाशय (मैद) 1, पक्वाशय (आंतडियों) 16, मर्मस्थल 107, मलद्वार 9, रोमछिद्र 80 लाख, दोष 3, दात 32, नख 20, वायु 5 हैं। शरीर में चर्बी 1, अंजली प्रमाण, रक्त अर्ध आढक, मूत्र एकप्रस्थ, मलार्ध आढक। ग्रंथकार आचार्य ने शरीर के अशुचित्व का वर्णन कर धर्मप्रेम की प्रेरणा भी दी है। दिनचर्या के वर्णन के पश्चात् आचार्य ने सप्तम परिच्छेद में आत्मा का वर्णन अध्यात्म दृष्टि से किया है, मानो यह अध्यात्मग्रंथ है। रोग शांति के लिए धर्म को अभ्यंतर प्रमुख कारण और बाह्य को केवल सहकारी कारण बताया है। ग्रंथ में लिखा है कि रोगी का विश्वासपात्र बनकर अनुभवी वैद्य रोगियों की चिकित्सा परलोक साधन एवं कर्मक्षय होने के लिए निरीहभाव से दया युक्त होकर करें।

इस ग्रंथ में मद्य, मांस, मधु का प्रयोग न करते हुए भी ग्रह (व्यंतरादि) संबंधी रोग की चिकित्सा में कुछ पशुओं के अशुद्ध मलमूत्र मिश्रित तेल के उपयोग का भी वर्णन मिलता है।

शारीरिक स्वास्थ्य पर मानसिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। हमारे भावों में विकार उत्पन्न होने से शरीर में विकार होगा। यदि हम क्रोधादि पूर्वक भोजन करते हैं तो शरीर में जो रस रक्त आदि का निर्माण होगा, वह दूषित होगा।

शरीर में 40 किलो आहार का 1 कि. रक्त और 39 कि. मलमूत्र का निर्माण होता है। फिर मांस, मज्जा, हड्डी एवं शुक्र बनता है। भोजन संबंधी जानकारी अवश्य होना चाहिए। रोग खान-पान की खराबी से उत्पन्न होते हैं, कुछ छूत से उत्पन्न होते हैं। जैसे क्षय, सर्दी, जुकाम, चेचक, इन्फ्लूएंजा। ये रोग कीटाणुओं से होते हैं। ये वायु में उड़कर श्वास के साथ आ जाते हैं। दूध, जल व भोजन य वस्त्र द्वारा शरीर में

पहुँच जाते हैं।

हमारे रक्त में सफेद और लाल जीवाणु विद्यमान हैं। लालकण शरीर में भोजन पहुँचाते और सफेद कणों का काम शरीर की रक्षा करना है। शरीर में रक्त बनने पर शक्ति बढ़ती है, इससे सफेद कणों की वृद्धि होकर रक्तकण (रोगोत्पत्ति के कारण) नष्ट होकर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अतः ताजे फल, दूध व अन्न का आहार, जो सहज पच सके लेना चाहिए। स्वास्थ्य हेतु भोजन, जल, वायु, वस्त्र व स्थान की स्वच्छता आवश्यक है। हमारा मन, स्वभाव और चरित्र भी स्वच्छ होना चाहिए। सत्संग, पवित्र विचार, अच्छा साहित्य, चरित्र की निर्मलता के लिए आवश्यक है।

सिगरेट, बीडी, तम्बाकू जहर है, इन्हें सदा के लिए त्याग करें। इनसे फेफड़ों व स्नायुओं की खराबी और कैंसर आदि भयंकर असाध्य व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। संक्रामक रोगों को दूर करने की प्राचीन प्रणाली शुद्ध वायु, जल, सूर्य किरणें एवं आहार विहार के अतिरिक्त आयुर्वेदानुकूल यज्ञ या हवन किया जावे तो रोगों के प्रतिकार हेतु होने वाले अधिक आर्थिक व्यय से बचा जा सकता है। हवन में बड़ी इलायची, जायफल, जायपत्री, नागर मोथा, छैलछबीला, गूगल, अगरतगर व चंदन की समिधा आदि सामग्री मिन्न-मिन्न रोगनाशक हैं, इनसे निकलने वाला धूम्र व लो से दूषित वायु शुद्ध होती है और शरीर में प्रविष्ट होने पर सर्वविकार नष्ट होते हैं। धार्मिक विधि भी हवन द्वारा संपन्न हो जाती है। घृत का भी इसमें उपयोग होता है। यह सब संक्षिप्त और अल्प मात्रा में की जा सकती है जिससे लोगों की यह शिकायत कि घृत आदि खाद्य सामग्री व्यर्थ बर्बाद होती है, नहीं रहेगी।

हमें शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों के वातावरण में रहना चाहिए। प्रातः हम बाहर हवा में घूमकर शुद्ध वायु प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कार्बोनिकएसिड गैस श्वास द्वारा निकलकर पेड़ पौधों के लिए उपयोगी और पेड़ पौधों की आक्सीजन गैस हमारे लिए लाभदायक है। इसीलिए प्रतिदिन खुली हवा में टहलना आवश्यक है। शरीर के जोड़ों, घुटने आदि के रोगों से बचने के लिए व्यायाम करते रहने से वृद्धावस्था में चलने फिरने में कष्ट नहीं होता।

एक माह में 40 किलो भोजन से 4 ग्राम सप्तमधातु शुक्ल शरीर में

बनता है। यह जैसे दीपक में तेल होने से प्रकाश होता रहता है, उसी प्रकार शरीर में तेज और उत्साह उत्पन्न करता है। स्वास्थ्य के लिए हमें सदा प्रसन्न रहते हुए चिन्ताओं से बचना चाहिए।

गर्भ की वृद्धि—गर्भाशय में प्रथम गर्भकला—झिल्ली गर्भकोष को प्राप्त होती है, जो द्वितीय मास में मुर्गी के अंडे के समान हो जाता है। तृतीय मास में नग्न कमल गर्भ समूह के कोष का निर्माण होता है, इससे गर्भ का पोषण होकर माता और गर्भ के हृदय का संबंध होता है। चतुर्थ माह में गर्भ के सभी अंग बन जाते हैं और जननेन्द्रिय व हृदय की पृथक् रचना हो जाती है। पंचम मास में इन्द्रियों, चेतना और केशों का निर्माण होता है। षष्ठ मास में नसें व नाखून, पलंके, बनती हैं। सप्तम में सर्व अंग निर्मित हो जाते हैं। इस माह में किसी-किसी के बच्चा उत्पन्न हो जाता है। अष्टम मास में ओज के साथ माता के विचारों का गर्भस्थ पर प्रभाव पड़ता है। नवम मास प्रसव का काल है।

शरीर को स्वस्थ रखने हेतु उचित निद्रा का होना आवश्यक है। चिन्ताओं से मुक्ति होने पर निद्रा आती है। अतः सर्वप्रकार की चिन्ताओं को त्याग देना चाहिए।

जिन ईंटों के समान कोषाणुओं से हमारा शरीर रूपी मकान बना है, उनका नाम सेल या कोषाणु है। ये कोषाणु 16 मूलतत्वों से बने हैं। उनमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आक्सीजन ये चार तत्व हमारे शरीर के मांस को बढ़ाने का काम करते हैं। इनके मूल को प्रोटीन (मांस पोषक) कहते हैं। शेष गंधक, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लीथियम, क्लोरिन, आयोडिन, सिलिकान, लोहा ये रक्त, हड्डी, शरीर के अन्य भाग बनने के काम आते हैं। ये चार श्रेणियों में विभाजित हैं। वसा, कवोंज, खनिज और जल। दूध, दही, मावा, मटर, सेम के बीज, मूग, उड़द, अरहर, सोयाबीन में प्रोटीन मात्रा अधिक होती है। घृत, तेल, मक्खन में वसा जातीय मात्रा अधिक पाई जाती है। चावल, शक्कर, साबुदाना, अखरोट में कवोंज (माडी) वाले पदार्थ की अधिकता होती है। शाक आदि हरित पदार्थों में खनिज की अधिकता तथा जल व ताजे फल, दूध में भी वह जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

मद्य, मांस, मद्य, बेंगन, गाजर, गोबी, पाकर, बड़, अंजीर, अचार आदि अभक्ष्यों से बचते हुए विटामिन (प्राण पोषक तत्व) का भी भोजन में

होना जरूरी है। ये विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए शरीर की वृद्धि व नेत्रों के लिए हितकारी है। विटामिन बी मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों व आंतों की मजबूती के लिए है। विटामिन सी रक्त शुद्ध करता है। विटामिन डी हड्डियों की रचना में सहायक है। विटामिन ई संतानोत्पादन शक्ति प्रदान करता है। विटामिन जी चर्म को नीरोग रखता है। विटामिन जी के सिवाय शेष विटामिन सूर्य के घाम सेवन से पूरे हो सकते हैं। इनके बिना भिन्न-भिन्न रोग हो जाते हैं। अतः शरीर में इन विटामिनों का होना आवश्यक है।

विटामिन ए दूध व पत्तीदार शाकों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। विटामिन बी गेहूँ, चोकर, चोंवल, पत्ती वाले शाकों में प्राप्त होते हैं। विटामिन सी निंबू, संतरों की जाति वाले फलों में पाये जाते हैं। विटामिन डी मक्खन में व विटामिन ई गेहूँ व हरी पत्तियों में व वनस्पति जातीय तेलों में मिलते हैं। दूध में प्रायः सभी प्रकार के विटामिन उपलब्ध हैं। ध्यान रखे इनमें कोई मासाहारी विटामिन नहीं होना चाहिए। भोजन भूख लगने पर ही करना चाहिए। भोजन में हर एक कौर खूब चबाकर खाना उचित है। पेट के चार भाग कर दो भाग भोजन से, एक भाग जल से और चौथा भाग हवा के लिए खाली रखा जावे। पवित्र और सात्विक भोजन करने वाले ही धर्मात्मा और शुद्ध बुद्धि रह सकते हैं। हमारे ज्ञान का अधिकतर भाग देखने व सुनने की शक्तियों पर निर्भर है, अतः प्रकृति में हमें दो नेत्र और दो श्रोत्र प्राप्त हुए हैं। आँखों की रक्षा के लिए पलकों पर बरीनी के बाल उपलब्ध हैं। नेत्र साफ रहे, इस हेतु अश्रुग्रंथि भी है। पढ़ते समय पुस्तक या अखबार आदि न बहुत दूर हो और न पास हो। लगभग एक हाथ दूर से पढ़ना चाहिए। हिलते हुए सोते हुए नहीं पढ़े। टेबल या चौकी पर पुस्तक रखकर पढ़ें जिससे झुकना न पड़े। सिनेमा या टी वी. देखते समय कुर्सी पर सीधे बैठें, पलकें कुछ नीचें को गिरी हुई हो। पलकें प्रति मिनिट दस बार के हिसाब से खोलते व बन्द करते रहे। एकदम पलकें बन्द भी न करें। नेत्र ज्योति बढ़ाने को त्रिफला के जल से आखे धोए और सूर्य के सामने आंखें बन्द कर अपने शरीर को दश मिनिट तक दाए और बाए हिलाते रहे। नेत्र जीवन की अमूल्य निधि है, इसलिए इसकी रक्षा का ध्यान रखा जावे।

दांतों की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छा दंत मंजन या बबूल नीम के दांतुन का उपयोग करें। दांतों की संधि में अन्न के अंशों को साफ करते रहना आवश्यक है।

जिन्हें शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है, वे शरीर को कुछ समय आराम दे सकते हैं, परन्तु जिन्हें प्रातः से संध्या तक बैठना और मस्तिष्क से काम लेना पड़ता है, उन्हें चाहिए कि शारीरिक परिश्रम करें। वे शरीर को ठीक रखने के लिए नियमपूर्वक व्यायाम किया करें। ओलम्पिक खेलों और राममूर्ति, ताराबाई तथा सैंडों का नाम प्रसिद्ध है। राममूर्ति को दो-दो मोटरों को एक साथ रोकने और ताराबाई को अपने बालों से मोटरों को रोकने तथा अपने सीने पर मनमर पत्थर के ऊपर पत्थर फोड़ने एवं लोहे की मोटी जंजीरो को एक झटके में तोड़ते, उन्हें हमने स्वयं देखा। सरकस आदि में भी नवयुवा लड़के-लड़कियों के आश्चर्यप्रद खेल हम आज देख रहे हैं। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बालीबाल, कबड्डी, पानी में तैरना, दौड़ की प्रतियोगिता इन सभी का व्यायाम व स्वास्थ्य से संबंध है। इनमें विशेषता यह है जो जिस परिस्थिति या वातावरण में रहते हैं, उन्हें तदनुसार उक्त व्यायाम के कार्यों में इनका धन्धा छोड़कर अपने शरीर को नीरोग और उन्नत बनाने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि व्यायाम के साथ भोजन पान और समय आदि की भी आवश्यकता रहेगी, जिन्हें पूर्ण करना अनिवार्य है। अतः हमारा निवेदन तो केवल स्वस्थ रहकर अपने जीवन को क्रियाशील और सफल बनाने हेतु है। समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्हें पेटभर भोजन नहीं मिलता और ऐसे भी हैं, जिन्हें खूब दूध मलाई और घृतान्न उपलब्ध है। अतः पाचन और परिपुष्ट का ख्याल रखते हुए दोनों की अवस्था वालों को वायु सेवन एवं व्यायाम अवश्य करना चाहिए। शरीर की नालियों में रक्त बराबर दौड़ता रहे और भोज्य पदार्थ के रस का निर्माण होता रहे। प्रसन्नता और उत्साह में कमी नहीं हो, यही व्यायाम का उद्देश्य है। शरीर में रक्त प्रवाहित न होने से ही हृदय रोग आदि अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। शरीर में दोनों प्रकार का रक्तचाप (ब्लडप्रेसर), शक्कर (डायबिटीज), लकवा, कैंसर व दिमाग के रोग, जो वर्तमान में अधिक प्रचलित हैं, उनसे बचने के लिए, प्रातः कुछ न कुछ व्यायाम (एक्सरसाइज) या योगासन का अभ्यास अवश्य किया जावे। पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए प्रातः वायु सेवन हेतु एक या दो किलोमीटर भ्रमण किया जावे।

योगासन अनुभवी व्यक्तियों के पास जाकर किए जावें। स्नान में एक मोटा तौलिया पानी में भिगोकर शरीर के सभी हिस्सों को रगड़ लेना चाहिए। जहाँ तक हो ठंडे जल को उपयोग में लेवें।

जल का तीन चौथाई भाग हमारे शरीर में विद्यमान है, हमारी शरीर

शुद्धि जल से ही होती है। रक्त में भी जल है। मलमूत्र, पसीना आदि से लगभग तीन किलो जल शरीर से बाहर निकलता रहता है, अतः इसकी पूर्ति हेतु फिल्टर किया और छना हुआ शुद्ध जल अधिक पीते रहें। अशुद्ध जल से मोतीझरा, दाद, फोड़ा, हैजा, अतिसार आदि रोग पैदा होते हैं।

नीरोगता के लिए पेट का साफ होना चाहिए। पेट की खराबी से ही रोग पैदा होते हैं। बाजार के भोजन में जो दोष हैं, उसे देखकर घर का भोजन ही हितकारी है। बाजार में भोज्य सामग्री खुली पड़ी रहती है। मक्खी, मच्छर उड़ते रहते हैं। गन्दी वायु बहती रहती है। मालूम नहीं कब की और किन वस्तुओं की मिलावट से बनी हुई है। घर के भोजन में तैज मसाले नहीं हो। शुद्ध जल और शुद्ध वायु के साथ शुद्ध विचारों का होना भी आवश्यक है। स्वस्थ मन के किया हुआ भोजन स्वास्थ्यप्रद होता है। मन में भय और चिंता रहने पर भोज्य सामग्री का रस नहीं बनेगा बल्कि वह विषाक्त भी हो सकती है। यह सत्य घटना है कि माता ने अपने शिशु को क्रोधपूर्वक दूध पिलाया। दूध पीते ही वह शिशु मर गया। जांच करने पर विदित हुआ कि वह माता किसी से लड़कर आई थी और क्रोध अवस्था में उसने शिशु को अपने स्तन का दूध पिला दिया।

रायचन्द भाई और महात्मा गांधी

‘श्री मद्राजचद्र’ की प्रस्तावना में महात्मा गांधी ने जो संस्मरण लिखे हैं उनके कुछ अंश निम्न प्रकार हैं— जुलाई 1891 ई को विलायत से आने पर उनसे भेंट हुई। मालूम पड़ा कि आप सत्यवधानी और ज्ञानी हैं। मैंने अलग-अलग भाषाओं के शब्द लिखकर उन्हें बोंच दिया। रायचन्द भाई अंग्रेजी नहीं जानते थे, किन्तु उन्हें ज्यो का त्यों कमशः कह सुनाया। उनकी उम्र पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं थी।

मेरे ऊपर टाल्स्टाय, रस्किन एवं रायचन्द भाई इन तीन पुरुषों ने छाप डाली है उक्त दोनों की पुस्तकों द्वारा किन्तु रायचन्द भाई ने अपने साथ गाढ़ परिचय ने। जब मुझे हिन्दूधर्म में शंका हुई उस समय उसके निवारण करने में मदद करने वाले रायचन्द भाई थे। सन् 1893 में दक्षिण अफ्रीका में मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनों के सपर्क में आया क्रिश्चियन होने के लिए समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था। मैंने हिन्दूधर्म से रहस्य को बिना जाने अपने कुलधर्म को छोड़ना उचित नहीं समझा। मैंने हिन्दूधर्म, क्रिश्चियन और मुसलमानी धर्म की पुस्तकें पढ़ीं, विलायत के अंग्रेजी मित्रों से पत्र व्यवहार किया। हिन्दुस्तान में भी शका में रखीं। उनमें रायचन्द भाई प्रमुख थे। उनसे जो मिल सके लेने का विचार किया। उनसे मुझे शांति मिली। हिन्दुधर्म में मुझे जो चाहिए मिल सकता है, ऐसा मन में विश्वास हुआ। मेरी इस स्थिति के जबाबदार रायचन्द भाई हुए। इसमें मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, पाठक अनुमान कर सकते हैं।

शास्त्रज्ञान भी बहुतों में पाया जाता है। परन्तु यदि वे सस्कारित हो तो उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती।

रायचन्द भाई का पक्षपात जैनधर्म की ओर था। वे कहते थे कि जिनागम में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। उनका दूसरे धर्म के प्रति अनादर न था।

मुझे उन्होंने खास धर्म का अवलंबन मोक्षहेतु लेने के लिए कभी नहीं कहा। मुझे अपना ही आचार विचार पालने के लिए कहा, मुझे गीता वाचने के लिए उत्तेजित किया। वे कहते थे भिन्न-भिन्न धर्म तो एक तरह के वाड़े हैं। धार्मिक जगहों से वे हमेशा ऊबे रहते थे।

जैनधर्म की विशेषताएँ

आत्मा, रूह, सोल या जीव के शत्रुओं को जीतने का मार्ग जैनधर्म है। आत्मा के शत्रु बाहरी नहीं, वरन् भीतर के अज्ञान, क्रोध—मान(द्वेष) एवं माया—लोभ (राग) हैं, जिन्हें जीतने वाले जिन हैं, उन्हें अपना आराध्य (देव) मानने वाला जैन कहलाता है। यह किसी देव विशेष का नाम नहीं है जैसे बुद्ध, ईसा, विष्णु, आदि हैं। यह जिन शब्द व्यक्ति वाचक नहीं गुणवाचक है। णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरीयाण, णमो उवज्झायण, णमो लोएसव्व साहूणं। इस णमोकार मंत्र में भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु इन पाँच परमपद में विराजमान परमेष्ठियों को नमस्कार किया है, जो गुण वाचक है।

जो रागद्वेषादि विकार सहित संसार से छूटने के लिए या इनसे मुक्त होने के लिए साधना करते हैं वे साधु है। वीतरागता के कथन करने वाले शास्त्रों का जो अध्ययन अध्यापन कराते हैं ऐसे उपाध्याय कहलाते हैं। जो दिगम्बर जैन मुनियों को दीक्षा प्रदानकर उन पर अनुशासन रखते हैं वे आचार्य हैं। ये तीनों ही दिगम्बर (भाव व द्रव्य से) होते हैं। दिगम्बर — अपरिग्रह को कहते हैं इसमें केवल वाहन वस्त्र त्याग ही नहीं है, किन्तु मिथ्यात्व, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, का त्याग भी शामिल है।

जो आत्मा के रागद्वेष के भेद रूप ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अतराय, इन चार घाति कर्मों को नाशकर सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी परमात्मा (सशरीरी—सदेह) होते हैं वे अरिहत हैं। ऊपर के चार कर्मों (विकारों) के सिवाय शेष बचे हुए वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन अघाति चार कर्मों को नाश करते हैं वे सिद्ध या मुक्त परमात्मा कहलाते हैं।

इनमें जगत्कल्याण की भावना से जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। वे तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं। ऐसे यहा भरत एव ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेह क्षेत्र आदि में भी बीस व चौबीस आदि तीर्थंकर होते हैं।

1. प्रत्येक आत्मा अपनी भूल से अवनति और सच्चे परिश्रम से अपनी उन्नति कर सकता है वह स्वयं ही स्वर्ग, नरक या मुक्ति प्राप्त करता है, किसी ईश्वर पर वह निर्भर नहीं है। यह विश्व भी अनादि अनंत, प्रकृति

निर्मित है, किसी ने इसकी रचना नहीं की हैं। आत्मा स्वयं ही पाप और पुण्य कर्म उपार्जन कर उसका कर्ता भोक्ता होता है। हम जैसे भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, ये सब चीजे देह में स्वभाव से रक्त, मांस या वीर्य बनाती हैं। हम उनका स्वयं भोग करते हैं।

2 जैनधर्म, परमात्मा, परलोक, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, आत्मा, ये सब मानता है अतः वह आस्तिक है, नास्तिक नहीं। परमात्मा की भक्ति पूजा, भक्त परमात्मा के गुण अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि की प्राप्ति हेतु करता है। परमात्मा से वह कुछ नहीं चाहता, न ही परमात्मा किसी को कुछ दे सकते हैं। वीतरागता की प्राप्ति वीतराग के आदर्श गुणों की भक्ति कर अपने पुरुषार्थ द्वारा होती है। ऐसे परमात्मा अर्हन्त सिद्ध हैं, जिनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने से उनकी वीतराग मूर्ति द्वारा या मूर्ति के माध्यम से उनकी भक्ति की जाती है, जिससे वैसा ही लाभ प्राप्त होता है।

3 जैनधर्म में अहिंसा की प्रधानता है जिसका स्वरूप इसी ग्रंथ में अहिंसावाद में देखना चाहिए 'स्वयं जीयो और अपने समान दूसरो को जीने दो' इसी के अन्तर्गत है।

4 जैनधर्म का कर्म सिद्धांत अपूर्व है, जिसका वर्णन यहाँ कर्मवाद शीर्षक में आया है।

5 जैनधर्म का प्राण अनेकांत और स्याद्वाद (समन्वय) है, यह भी इसी ग्रंथ में विस्तार पूर्वक बताया गया है।

6. साम्यवाद — ससार के समस्त प्राणी एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक, देव, मनुष्य, तिर्यच, नारकी सभी की आत्मा में परमात्मत्व शक्ति है। सभी आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। भगवान् ऋषभदेव, भगवान् महावीर आदि सभी तीर्थंकर पहले संसारी आत्मा थे, वे इस परमात्मत्व शक्ति को पहचान कर अपने पुरुषार्थ से नर से नारायण (परमात्मा) बने हैं। यह जैनधर्म की विशेषता अन्यत्र नहीं है।

7. नयवाद— सम्यग्ज्ञान के प्रमाण (सकलादेश) और नय (विकलादेश) ये दो भेद हैं। इनमें पदार्थ के पूर्ण अंश को प्रमाण से और कमशः नय से जाना जाता है। सापेक्ष व्यवहार हम नय द्वारा ही करते हैं। इस सापेक्ष नय से विश्व के समस्त दर्शनों को, जो एक-एक नय के विषय हैं, समन्वय द्वारा अनेकांत में गर्भित करते हैं, जो विश्व मैत्री का सूचक है।

यह अनेकांत—स्याद्वाद विषय में दर्शाया गया है।

8 कला के क्षेत्र में — जैनों द्वारा निर्मापित देश—विदेश में भव्य, मनोज्ञ एवं विशाल मंदिर तथा मानस्तम्भ आदि स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, के क्षेत्र में जैनधर्म का अपूर्व योगदान रहा है। श्रवणबेलगोला की गोम्मटेश्वर मूर्ति, आबू के मंदिर, खजुराहों आदि प्रसिद्ध एवं अद्वितीय कृतियां सर्वविदित हैं। समवसरण, यक्ष—यक्षिणियों के अनुपम चित्र दर्शनीय है।

9 साहित्य के क्षेत्र में—जैन साहित्यकारों द्वारा प्राकृत (सौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री) संस्कृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी में सहस्रों दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, नाटक, कथा, आचार एवं अध्यात्म विषयों पर ग्रंथ रचना की गई हैं। गुजराती, मराठी, तामिल, कन्नड आदि भाषाओं का विपुल साहित्य भी उपलब्ध है।

10 जैनधर्म जिसे श्रमण संस्कृति नाम प्राप्त है, उसके व्रत, सन्यास और समता ये तीन मूल तत्त्व हैं, जबकि वैदिक संस्कृति के यज्ञ, ऋण और वर्ण व्यवस्था ये तीन मूल तत्त्व हैं। इसका स्पष्टीकरण यह है कि श्रमण मोक्षतत्त्व मानते हैं, जिसका मूल व्रत और सन्यास है। समता का मूल आत्मवाद है। जैनधर्म—संस्कृति में कर्मवाद, ससार और मोक्ष की मान्यता है जबकि वैदिक में नहीं है। वैदिक संस्कृति में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ, संतान उत्पन्नकर पितृ—ऋण (अपुत्रस्य गति नस्ति) एवं वेदाध्ययन द्वारा ऋषि ऋण, समाज की संस्थापना तथा सघटना हेतु वर्ण व्यावस्था बतलाई है। इस प्रकार अलग होकर भी भारतीय संस्कृति में श्रमण और वैदिक दोनों संस्कृति शामिल हैं।

11. वैदिक आर्य कहलाते हैं किन्तु आर्य वास्तव में जैन ही हैं। क्योंकि जो अहिंसक है वह आर्य है जबकि जहां याज्ञिकी हिंसा की मान्यता है वहां आर्यत्व संभव नहीं।

न तेन आरियो हो ति, येन पाणानि हिंसाति

अहिंसा सब्बपाणानां, आरियोति पवुपति

(धम्मपद—धम्म..... वग्ग 15)

अर्थ — जहां प्राणों की हिंसा है वहां आर्यपना संभव नहीं। समस्त प्राणियों की प्राणरक्षा से आर्य संज्ञा सार्थक होती है।

12 जैनधर्म की साधना पद्धति में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य है जो मोक्षमार्ग है। जबकि सांख्य दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये यह अष्टांग साधन पद्धति है। इन्हें जैनधर्म (ज्ञानार्णव—आचार्य शुभचन्द्र कृत) भी मानता है, परन्तु ये भौतिक पद्धति के अंतर्गत है। इनसे रागादि आत्मा के विकार नष्ट नहीं होते। बड़े-बड़े योगी अष्टांग योग साधन करते हुए भी क्रोधी एवं शीलरहित देखे गये हैं अतः उक्त अष्टांग योग के बाद ही आध्यात्मिक साधना का प्रारम्भ होता है जो उक्त सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप है। यही जैन योग है जिसमें उक्त अष्टांग योग का उपयोग सार्थक होता है।

वास्तुशास्त्र के अनुसार गृहनिर्माण

परिस्थिति और शिल्पशास्त्रानुसार मंदिर, गृह आदि का निर्माण न होने का परिणाम वर्तमान में भूकंप आदि की विभीषिका से जाना जा सकता है। अभी हम समाचार पत्रों में पढ़ ही रहे हैं कि भूकंप से नहीं गलत भवन निर्माण से लोग मरते हैं। कहा किस प्रकार निर्माण करना चाहिए यही जानकारी वास्तुशास्त्र देता है। भूकंप की आशंका वाले जापान आदि में गृहनिर्माण की विधि अलग ही है। उसे भलीभाँति जानकर मकान बनाने होंगे। बहुमजिले मकानों की मंजिले ही अधिक खतरनाक होती है।

उत्तर व पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है इसका सबध लोग धर्म से जोड़ते हैं, किन्तु यह सबध सूर्य किरणों से है। जब सूर्य दक्षिणायन रहता है तब भी उसकी किरणें गृह या मंदिर पर पड़ती हैं और छ माह उत्तरायण रहता हैं तो भी किरणें वहाँ भीतर दरवाजे से प्रवेश करती हैं। ध्यान यह रखना चाहिए कि उक्त सूर्योदय की दिशा आग्नेय एवं ईशान कोण हैं, विदिशा में सम्मिलित है। कुतुबनुवा यत्र जो दिशा बताता है उसके आधार पर मंदिर या गृह का निर्माण विदिशा में होगा जो टेढ़ा रहेगा अतः जो दिशा है वह सीधी होती है। चार सीधी दिशा और चार कोण विदिशा इस प्रकार अष्ट दिशा—विदिशा होती है। हमने यह जाना है कि गृह के द्वार की जो दिशा हो उसी की अपेक्षा दिशा को मानकर जिस दिशा में जिसका निर्माण (स्थान) लिखा है तदनुकूल रचना करना चाहिए। विदिशा तो सूर्य के अनुसार भूमि खात व शिलान्यास मुहूर्त हेतु हैं

सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा की जाये। श्मशान, समविषम, कूप,

कोल्हू-अरहर, परगृह मार्ग, विषमकोण, वृक्ष, स्तम्भ, नाला, देवता स्थान काटे वाला वृक्ष सर्पादिबिल आदि रहित भूमि होना चाहिए। पास में मांस, मद्य, या अग्नि से सबधित दूकान न हो।

घर के आगे मंदिर हो और उसकी, शिखर या ध्वजा की छाया दूसरे तीसरे पहर में नहीं पड़ना चाहिए। घर द्वार के आगे का भाग सकरा और पीछे का चौड़ा या कुछ ऊँचा हो किन्तु दूकान के आगे का भाग चौड़ा बनाना अच्छा है। घर के द्वार भाग से नीचे का भाग ऊँचा और दूकान के आगे का भाग ऊँचा और बीच में समान होना अच्छा है।

घर का द्वार और प्रवेशद्वार एक ही दिशा में होना तो उत्तम हैं। मुख्य घर द्वार प्रवेश के समय बांयी और याने प्रथम प्रवेश करने के बाद बायी और जाकर मुख्य घर में प्रवेश हो तो वह अशुभ है।

मुख्य घर का द्वार प्रवेश के समय दाहिनी और हो, दाहिनी और मुख्य घर में प्रवेश हो तो वह सुखद है।

पूर्व, उत्तर, पश्चिम में द्वार बना सकते हैं। दक्षिण में बनाना पड़े तो यह मध्य भाग में नहीं बनाकर नीचे लिखे अनुसार बनावे।

भूमि की चारों दिशाओं में आठ-आठ भाग बनावे पूर्व में आठ में से तीसरे या चौथे भाग में, दक्षिण में दूसरे या छठे भाग में, पश्चिम में तीसरे या पाँचवें भाग में, तथा उत्तर दिशा में आठ भाग में से तीसरे या पाँचवें भाग में द्वार बनावे। घर में जाने के लिए द्वार से दाहिनी ओर से प्रवेश हो और उसी प्रकार सीढ़ियाँ बनवाना श्रेष्ठ है।

स्थान व्यवस्था :-

पूर्व दिशा में गृह का मुख्यद्वार हो तो वहीं बैठक का स्थान, आग्नेय कोण में भोजनालय, दक्षिण में स्टोर, नैऋत्य में लेट्रिन व स्थानगृह, पश्चिम में वेश विन्यास (ड्रेसिंगरूम), वायव्य में बच्चों का पठनपाठन, उत्तर में तिजोरी-शयनस्थान, ईशान में स्वाध्याय-ग्रंथालय। तिजोरी के स्थान में पीले रंग की दीवाल हो।

घर के पीछे की दीवाल में नीचे के भाग में प्रकाश हेतु खिड़की आदि रखना शुभ नहीं है। मंदिर, कूप, श्मशान, मठ, राजमहल के पत्थर, ईंट, लकड़ी घर के काम में नहीं लाना चाहिए।

यदि कोई कार्य विशेष हेतु अधिक भूमि लेना हो तो बायीं या दायीं ओर की भूमि या आगे की ली जावे, घर के पीछे की भूमि लेना अशुभ है।

ट्यूबबेल नैऋत्य में, कूप ईशान या पश्चिम में खोदा जा सकता है, परन्तु गृह के मुख्य द्वार के सामने नहीं। पूर्व या उत्तर में छोटी खिड़की हो। घर के कमरे में टी.वी. आग्नेय दक्षिण या पश्चिम में रखे।

तलघर :-

तलघर गृह के उत्तर दिशा में हो, जहां सूर्य किरणें आ सकें। यहां खिड़की (उजालदान) वायव्य या उत्तर में हो। व्यापार का सामान दक्षिण, पश्चिम में रखा जावे। तलघर में कारखाना सबधी वही खाते का काम नहीं होना चाहिए। पुराना समान नैऋत्य कोण में रखा जावे।

कारखाना :-

कारखाना उत्तर या पूर्व में स्थान छोड़कर निर्माण किया जावे। यहां उपवन व लॉन रखा जावे। सड़क से पूर्व-ईशान, उत्तर-ईशान, दक्षिण-आग्नेय, पश्चिम-वायव्य में द्वार रखे। पूर्व-आग्नेय, दक्षिण-नैऋत्य, पश्चिम-नैऋत्य, उत्तर-वायव्य में कारखाने का द्वार न रखें। कारखाने का फर्श दक्षिण-पश्चिम की ओर ऊंचा तथा उत्तर पूर्व की ओर ढलान रहे। छत की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम की ओर अधिक, पावर स्थान आग्नेय कोण में रहे। चिमनी भी उसी ओर रखे।

भारी मशीनें दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम में रखी जावे। हल्की मशीनें उत्तर में रहे। स्टोर नैऋत्य कोण में तथा तैयार माल वायव्य में जमा देवे। वजन का काटा पूर्व तथा उत्तर में हो।

प्रशासनिक कार्यालय :-

उत्तर या पूर्व की ओर निर्माण करें। पार्किंग वायव्य कर्मचारी स्थान आग्नेय व वायव्य में रखा जावे। बहुमजिले स्थान नैऋत्य में।

गृहारम्भ— नूतन गृह की भूमि का खात मुहूर्त मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन इन बारह राशियों में से जिस राशि का सूर्य हो उस के दिशाकोण में किया जाता है। जैसे आग्नेय कोण में उक्त राशि के नंबर 5-6-7 वे सूर्य होने पर वहां खात करना चाहिए। 2-3-4 वी राशि के सूर्य होने पर नैऋत्य कोण में, 11-12-1 राशि के सूर्य में वायव्य कोण, 8-9-10 राशि के सूर्य होने पर ईशान दिशा में खात करें। इसी प्रकार शिलान्यास भी करें।

निर्माण — श्रावण, मंगसिर, पौष, फाल्गुन, वैशाख मास में गृहनिर्माण का प्रारंभ करना चाहिए शेष मास अशुभ हैं। फिर भी चैत्र में मेष का सूर्य

ज्येष्ठ में वृष, आषाढ में कर्क, भादो व आसोज में तुला, कार्तिक में वृश्चिक, पौष में मकर, माघ में मकर या कुंभ राशि का सूर्य हो तो गृह प्रारंभ किया जा सकता है। यह पंचांग से ज्ञात होता है। गृह आरंभ व प्रवेश चित्रा, अनुराधा, तीनों उत्तरा, मृगशिर, रोहिणी, रेवती नक्षत्र में श्रेष्ठ है। निर्माण के समय गृह के संबंध में गज आय-व्यय आदि के ज्ञान शिल्पी के परामर्श से सब कार्य करना उचित है। वास्तु शास्त्र का भी विशेष महत्व है। गृह अनेक प्रकार के बनते हैं।

घर की ऊंचाई (लगभग बारह फुट) की दो तिहाई (आठ फुट) द्वार की ऊंचाई और उसकी आधी (चार फुट) चौड़ाई रखे, अन्य द्वार उसी अनुपात से व खिडकियों सुविधानुसार बनावें। निर्माण द्रव्य और क्षेत्र की शुद्धता एवं काल में मुहूर्त आवश्यक है।

भूखंड (प्लॉट) सम चतुष्कोण होना चाहिए। त्रिकोण भूखंड अशुभ है। दो बड़े भूखंडों के मध्य लघु भूखंड शुभ नहीं है।

खाली स्थान पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक रखा जावे। दक्षिण में खाली स्थान न रखे। यदि रखना पड़े तो उत्तर से कम रखा जावे। गृहारंभ के पहले गृह की भूमि के भीतर हड्डी, कोयला, चर्म आदि अशुभ आदि का ज्ञान कर उन्हें दूर कर देना चाहिए।

यह ध्यान रखना होगा कि गृह निर्मित होने के पश्चात् उसके निर्माण हुई हिंसा एवं वहा जो भी सर्प व्यतर आदि स्थान बनाये हुए थे, उनसे जो भी बाधा की संभावना है उन सब की शान्त्यर्थ शांतिमंत्र जप एवं शांतियज्ञ सावधानी व मर्यादा पूर्वक किये बिना वहां निवास नहीं किया जावे। वहां के पूर्व दूषित वातावरण की शुद्धि आवश्यक है। ध्यान रहे सर्पबिल में तेजाब आदि न डाला जावे।

समाधिमरण

(जीवन जीने के लिए है मरने के लिए नहीं)

जैनधर्म में समाधिमरण का बड़ा महत्व है। आठ कर्मों में प्रत्येक संसारि जीव के आयु कर्म भी है। जिस पर्याय में जीव रहता है उसकी स्थिति तब तक रहती है, जब तक उसके अच्छे बुरे परिणामों से बधा हुआ आयुकर्म उदय में नहीं आ जाता। उदय भी शरीरात तक आता रहता है। जीव वर्तमान पर्याय की जितनी स्थिति रहती है उसके तीसरे हिस्से में आगामी पर्याय की स्थिति को बाँधता है। यदि ऐसे तीसरे हिस्से के आठ अवसर चूक जाते हैं तो अंतिम समय में आगामी पर्याय की आयु बधती है। इस आगामी पर्याय के कर्म बाँध के मौकों में जिस प्रकार के भाव होंगे वैसी ही आगामी पर्याय का बाँध होता है। इसी बाँध को शुभगति की प्राप्ति हेतु शुभरूप बनाने का अंतिम कारण समाधिमरण या सल्लेखना है।

अपने परिजनो को रागद्वेष मोह ममता से बचाकर परमात्मा के गुणों में स्थिर करते हुए कमश आहार और शरीर का छूटना समाधिमरण है। मृत्युसमय में जो वेदना होती है उसे धैर्य और साहस पूर्वक सहनकर परमात्मा में लीन होकर शरीर छूटने से आगामी भव में उच्च पर्याय प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। इसे बिना समझे आत्मघात कहा जाता है। किसी स्वार्थवश इच्छापूर्ति न होने से रागद्वेष कषायवश जो मरण की आकांक्षा और उसके उपाय किये जाते हैं उसे आत्मघात कहते हैं।

जब किन्हीं रोग, वृद्धावस्था आदि के कारण चिकित्सा करने पर भी शरीर स्थिति का रहना असंभव हो जाता है। तब समाधिमरण होता है। सल्लेखना का तात्पर्य है, जीवन की आशा नहीं रहने पर 'अपने कषाय और शरीर को क्रमशः घटाना' यही है।

यहाँ इस काल में न मुक्ति होती है और न स्वर्ग—नरक गति की विशेष पर्याय, किन्तु शुभ से शरीर छूटने पर नीचीगति, तिर्यच, पशु, व्यंतर आदि निम्न श्रेणी की पर्याय प्राप्त न हो यही समाधिमरण का उद्देश्य है।

भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति को देखकर दयार्द्र होकर उसे किसी

चिकित्सक द्वारा उसके प्राणहरण या उसकी इच्छा से भी यह कार्य उचित नहीं है। इसमें कषाय तो रहती है। मरते समय भी भयंकर पीड़ा होती है उसे शांति दिलाना कर्त्तव्य है।

संसार से छूटकर मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होने पर वहां शरीर और कर्मों से छूटकर आत्मा के अनंतज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों में अनंत काल तक लीन रहता है। मुक्ति में अन्य दर्शनों के माफिक ज्ञानादि गुण नष्ट नहीं होते। वहां शुद्ध आत्मा का पूर्व शरीर से कुछ कम आकार रहता है। मुक्त आत्मा लोक के अंत में अनंत की संख्या में विराजमान हैं। वे अनंतकाल तक रहेंगे। आत्मा के शुद्धज्ञान दर्शन सुख आदि अनंतगुणों का अनुभव अनंत काल तक करते रहेंगे।

सांसारिक सुख तो वेदना प्रतीकार रूप है। जो शांत और दुख मिश्रित है। इन्द्रियों से होने वाला यह सुख (भोग) दुख ही है। मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है। इन सब कर्म की अवस्थाओं के क्षय से ही पारमार्थिक अक्षय अनंत सुख प्राप्त होता है। यहां यह प्रश्न किया जाता है। कि परमात्मा मोक्ष से संसार में प्राणियों के हित के लिए अवतार लेते हैं। किन्तु जैनधर्म में मुक्त होने के बाद संसार में पुनः जन्म लेने की मान्यता नहीं है। जो भी तीर्थंकर होते हैं वे अपने पूर्व भव में कर्मबन्धन सहित नारकतिर्यच देव आदि पर्यायों में जन्म मरण करते हुए मनुष्य भव में अपने सम्यक् पुरुषार्थ से सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय को प्राप्त कर कर्म नष्ट कर आत्मा से परमात्मा बनते हैं।

जैसे वृक्ष के बीज को आग्नि में जला देने पर उसमें अकुरेंत्पत्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे दूध से घृत निकाल लेने पर फिर वह घृत दूध नहीं बन सकता इसी प्रकार आत्मा एक बार कर्ममुक्त होने पर फिर जन्ममरण के चक्र में नहीं पड़ता।

दूसरा प्रश्न यह है कि संसार के जीव मुक्त होते रहेंगे तो संसारी जीव कम होते-होते एक समय ऐसा आयेगा कि संसार जीवों से बिलकुल रिक्त हो जायेगा। इसका उत्तर यह है कि— आकाश जैसे अनंत है, भविष्यकाल का जैसे कभी अंत नहीं होगा उसी प्रकार जीवराशि अनंत है। अनंत राशि वह है जो आय रहित व्यय होते रहने के पश्चात् भी अव्यय हो अर्थात् ज्यो की त्यों बनी रहे। गणित शास्त्रानुसार अनंत में से अनंत घटाने पर भी अनंत शेष रहता है।

1. सस्करण, परिमार्जन, शोधन, अथवा परिष्करण की क्रिया संस्कृति है, जो व्यक्ति में निर्मलता का संचार करती है।

शारीरिक, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढीकरण, विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था संस्कृति है। संस्कृति मानवता की प्रतिष्ठापिका है। यही मानव को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, अनैतिकता से नैतिकता की ओर अग्रसर करती है।

2. सम्यता और संस्कृति में वहिरंग और अंतरंग धर्मवत् अंतर है। समाज की परस्पर शिष्टतानुबधिनी चर्चा सम्यता है और धर्म शासन से अणु मात्र विचलित न होकर युग-युग में एक रूप आचार संहिता संस्कृति है।

3 स्थापत्य कला व मूर्ति कला के क्षेत्र में सपूर्ण भारत वर्ष में जैनो की शिल्प और कला निर्मितियाँ इतनी प्रचुर हैं, उनका नामोल्लेख भी यहा संभव नहीं है। उडीसा में उदयगिरि गुहा, एलोरा में इन्द्रसभा, पालिताना में शत्रुंजय पहाडी, आबू पर्वत पर तेजपाल का मंदिर, गिरिनार में नेमिनाथ मंदिर, बिहार में सम्मेद शिखर, राणकपुर, खजुराहो, चित्तौड में राणाकुंवर का विजय स्तंभ, श्रवणवेलगोला में देवगढ, सोनागिर, देलवाडा मंदिर आदि जैनो की स्थापत्य कला अनुपम है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मोहनजोदडो — जैन परम्परा और प्रमाण (आचार्य विद्यानंद जी)
2. अतीत का अनावरण — श्री मुनि नथमल जी (आचार्य महाप्रज्ञ)
3. जैनधर्म — श्री रतनलाल जैन भा.दि. जैन परिषद पब्लिशिंग हाउस
4. जैनधर्म — पं. कैलाशचन्द जी सिद्धांताचार्य
5. भारतीय इतिहास एक दृष्टि — डॉ. ज्योति प्रसाद जी लखनऊ
6. भारतीय संस्कृति को जैनधर्म का योगदान — डॉ. हीरालाल जी
7. जैन इतिहास — श्री कामता प्रसाद जी जैन
8. सनातन जैनधर्म — बैरिस्टर चंपतराय जी
9. की आफ नालेज (असहमत संगम) — बैरिस्टर सी. आर. जैन
10. तत्त्वार्थ सूत्र — आचार्य उमास्वामी
11. सर्वार्थसिद्धि — आचार्य पूज्यपाद
12. गोम्मटसार 1-2 खंड — आचार्य नेमिचन्द सिद्धांत चक्रवर्ती
13. जैनदर्शन — डॉ. महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य
14. आप्त मीमांसा — आचार्य संमतभद्र
15. कल्याण कारक — श्री उदयनाचार्य
16. आत्म धर्म और समाज धर्म — पं. नाथूलाल शास्त्री
17. जैन व्रततिथि — डॉ. नेमिचन्द ज्योतिषाचार्य
18. उपनिषद अंक — गीता प्रैस, गौरखपुर
19. समयसार कलश — आचार्य अमृतचन्द्र
20. भारत और मावन संस्कृति — श्री विश्वरनाथ पांडे
21. संस्कृति के चार अध्याय — श्री रामधारी सिंह दिनकर
22. श्रीमद्भागवद
23. श्रीमद्भगवद गीता
24. योग वसिष्ठ
25. आदि पुराण — आचार्य जिनसेन
26. तीर्थंकरों के सर्वोदय मार्ग — डॉ. ज्योति प्रसाद जी
27. जैन शब्दार्णव — बिहारीलाल जी चैतन्य
28. महावीर जयन्ती विशेषांक, जयपुर

इस धर्म में जैनधर्म की अति प्राचीनता के विद्वानों की नामावलि

- 1 वाचस्पति गैरोला
- 2 सर जान मार्शल
- 3 डा विद्यानद पाठक
- 4 डा जयशकर प्रसाद
- 5 पद्म श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'
- 6 प्रो प्राणनाथ विद्यालकार
- 7 श्री रामप्रसाद चन्दा
- 8 श्री महादेवन्
- 9 डा राखाल दास बनर्जी
- 10 डा विसेट ए स्मिथ
- 11 डा. राधाकुमुद मुखर्जी
- 12 श्री पी आर देशमुख
- 13 डा हेरास
- 14 प्रो एस श्रीकठ शास्त्री
- 15 मैक्समूलर
- 16 प्रो के ए नीलकांत शास्त्री
- 17 महामहोपाध्याय डा सतीश चन्द्र
- 18 श्री जवाहर लाल नेहरू
- 19 कोलब्रुक
- 20 स्टीवेसन
- 21 एडवर्ड थामस
- 22 यार्ल खारपेटिएर
- 23 श्रीमुनि नथमल जी (आचार्य महाप्रज्ञ)
- 24 कल्चरल टोटे टोज रेज ऑफ इंडिया लेखक
- 25 प्रो एमएस राधा स्वामी
- 26 डा विल्सन
- 27 प्रो चिताहरण चक्रवर्ती
- 28 मुख्योपाध्याय श्री वरदाकांत एम ए

